

رسوم القوام

على عباس جلاپوری

فہرست

فہرست

پیش لفظ	1
ولادت	2
برہمت	3
بیاب	4
فلق	5
موت	6
غذہ ہی رکھیں	7
اجداد پرستی	8
صابیت	9
لنگ پوجا	10
چنگ پوجا	11
قربانی	12
کھانا پینا	13
چائے، کافی	14
پان	15

تبناکو	16
منشیات	17
لباس	18
وضع قطع، زیبائش	19
آداب و اطوار	20
طبقت معاشرہ	21
تفریحات	22
تہوار	23
شاہیت	24
جرم و سزا	25
برده فروشی	26
بچہ بیزار	27
توہمت	28
عصمت فروشی	29
سادھو، سنت، انقیر	30
طب	31
حمام	32
سے بو	33
ضمیمہ	34

پیش لفظ

علم انسان کے مطالعے کے دوران میں راقم السطور کو اقوام عالم کی رسوم کا جائزہ لینے کا موقع ملا اور اس ضمن میں چند دلچسپ اکتشافات ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسمیں بڑی حد تک آپس میں ملتی جلتی ہیں مثلاً میتہ برسنے کے ٹوکوں میں ہر کہیں کسی نہ کسی صورت میں زمین پر پانی گرایا جاتا ہے تاکہ بادل کو برسنے کی ترغیب ہو۔ اسی طرح جادو کے ٹوٹے ایک جیسے ہیں مثلاً کسی کو جلانے کے لئے جادو تو اس کا کپڑے کا پتلا بنا کر اس میں ٹوٹیاں چھوٹے ہیں یا اس کا منی کا پتلا بنا کر پتے ہوئے پانی میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاہ کی رسمیں دہاؤ میں کو نظر دیا یا آجیب سے بچانے کے لئے وضع کی گئی تھیں۔ مرے ہوئے بزرگوں کی قبروں پر منبتیں ماننے، حصولِ اولاد کے لئے قبروں پر اگے ہوئے پیڑوں سے پھینے لٹکانے، مرے ہوئے بزرگوں کی رُوحوں کی ضیافت کرنے کی رسمیں آج بھی اکثر ایشیائی اقوام میں دکھائی دیتی ہیں۔ رُوحوں سے رابطہ قائم کرنے کے لئے کم و بیش جتے جتے ٹوٹے کئے جاتے ہیں۔ دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ اکثر معاشرتی رسموں میں جادو، ارواح کے منت اور قدیم مذہب کے شعائر کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ زمین کی بار آوری کو تقویت دینے کے لئے تمام قدیم متوں میں لگ بھگ پوجا کا رواج تھا۔ یہ روایت آج بھی ہندوستان میں باقی ہے۔ پجاری کا مال معلوم کرنے، دھنوں کا سراغ لگانے اور غیب کا احوال معلوم کرنے کے لئے کم و بیش ایک جیسے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔

سب سے آخر لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ رسوم زردی معاشرے کے ابتدائی

وہ میں صحت پذیر ہوئی تھیں۔ سائنس کے فروغ سے پہلے لوگ فطری قوانین سے ناواقف تھے اور قدیم
 مغربی کی جو جبرہ فکر سے نہیں تھیں اس سے کیا کرتے تھے۔ وہ مدحوں کی پوجا کر کے اُن سے مدد مانگتے، دیوتاؤں
 کو خوش کرنے کے لئے سفیدوں پر چڑھاوے لے آتے اور جلدوں کے ٹوٹنے ٹوٹکوں سے کائنات کو مستحضر کرنے اور
 موت اور فنا پر تابو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے عالم میں رہتے تھے جس پر خوف و وحشت اور
 اہام و خدشات کے سلسلے پھائے ہوئے تھے۔ مردہ زمانہ سے رسوم و رواج کی گفتِ انسانی ذہن پر اس
 قدر مضبوط ہو گئی کہ وہ اقوام جن میں سائنس کے انکشافات کی روشنی میں معاشرے کو از سر نو مرتب نہیں کیا
 گیا آج بھی زرعی معاشرے کی فرسودہ رسوم و رواج سے پھپھائی نہیں پھڑا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے
 ہاں سائنس کو بے ثبات و پناہ ترقی نصیب ہوئی ہے لیکن سائنس کا انداز تحقیق اُن کے مزاج عقلی میں نفوذ
 نہیں کر سکا۔ وہ جدید صفتی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی زرعی فکر کی رسوم و رواج کے طعن میں گرفتار ہیں
 البتہ اُن اقوام میں جہاں سائنس کو علمی تحقیق کے ساتھ ساتھ اُس کی روشنی میں صفتی معاشرے کو نئے سرے
 سے مرتب و منظم کر لیا گیا ہے، پرانی رسمیں بٹ مار کر گئی ہیں یہ صورت جس طرح موجود ہیں۔ قدیم کسی
 ملک کے عجائب گھروں میں جا کر اُس کے ماضی کی تدبیرِ عمرت کر سکتے ہیں اسی طرح قدیم رسوم و رواج کا
 مطالعہ پوری فوج انسان کے فکری و ذہنی ارتقاء کا جائزہ لینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پہلو سے
 رسوم و رواج کی اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی اور ان کا تجزیہ تقابلی مذہب، جہاد، علم انسان، نفسیات
 اور عمرانیات کے طلبہ کے لئے سودمند ثابت ہوتا رہے گا۔

علی عباس جلالپوری

جلیل احمد شریف

۲۲ مارچ ۱۹۸۲ء

ولادت

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے اولاد عورت اُس پیر کی مانند ہے جس کو پھل نہ لگے۔
 اس میں شک نہیں کہ عورت کی حقیقی پہچان اُسی وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بن جائے۔ بانٹھ اور بے
 اولاد عورت کو ہر کہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو اُس عورت کو بھی بد بخت
 اور منحوس سمجھتے ہیں جو اولادِ نرینہ سے محروم ہو چنانچہ عورتیں حصولِ اولاد کے لئے ولیوں کے مزاروں پر
 منتیں مانتی رہتی ہیں۔ ہندوستان کی مسلمان عورتیں شیخ سعدیہ امیر آلِ محمد الدین کے مزار واقع امرہ میں
 بیٹھ کر دیتی ہیں جس پر انہیں حالِ آہستہ ہے اور وہ بے اختیار ہاتھ پاؤں چلانے لگتی ہیں۔ جو بڑیں اس مقصد
 کے لئے ہندگوں کے مزاروں پر آگے ہوئے پیڑوں کی ٹہنیوں سے رنگ برنگ کی دھمکیاں باندھتی ہیں جنہیں
 تیلوئی پیر کہتے ہیں۔ چند مسلمان عورتیں شیخ سلیم چشتی کے مزار واقع فتحپور پر حصولِ اولاد کے لئے منتیں
 مانتی ہیں کہ جس طرح شیخ کی دعا سے بھلال الدین اکبر کے گھر سلیم پیدا ہوا تھا اسی طرح اُن کے روحانی اولاد
 سے ہماری کوکھ بھی ہری ہو جائے۔ نجد میں بانٹھ عورتیں مزار بن ازدہ کی قبر پر آگے ہوئے درخت سے ہلکا
 ہوا کرتی تھیں۔ اس درخت کو محمد بن عبد الوہاب نے کٹوا دیا۔ جو عورتیں اولاد کی خاطر شاہ و سدا کے مزار
 پر آگے ہوئے درخت سے ہلکا رہتی ہیں۔ جو چستان میں بانٹھ عورت کو ایک چوڑے کے نیچے سے گذارتی ہیں
 جو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو۔

مشرقی ممالک میں ایک عالمِ قوتم یہ ہے کہ بد رُحوں کی پکڑ یا سایہ عورت کو بانٹھ کر دیتا

ہے چنانچہ ایسی صحت کو لاپٹی، لوگ یا قندم کر کے کھاتے ہیں یا اُس کے پیروے گنڈا باندھ دیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں کسی دلی کی قبر پر سفید جوئے شامیانے کی چوبلوں سے نغیٹے لٹکاتی ہیں اور اولاد کے لئے منت مانتی ہیں۔ حصولِ اولاد کے لئے پیر زادوں سے بھی رخصت لاتے ہیں پولیس کے کاغذات میں کوئی ایسے اغوا کے واردات محفوظ ہیں کہ بعض فوجیان بیزارہ سے عورتوں کو بہلا چکے کرے بھاگے۔ چند عورتیں اولاد کی خاطر کاشی جاتی ہیں جہاں بسا اوقات وہ متکدر ہنسیوں کے نیچے چڑھ جاتی ہیں بہشت عورت کو مند ہی میں شب باش ہونے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگلی صبح عورت گزشتہ شب کی تارکی میں ہونے والا واقعہ کہہ سناؤ تو بہشت گیسیر لیجے میں کہتا ہے: "خیر واد اتم کتی جاگوں ہو، رات کو خود جاگوں پہل کر تمہارے پاس آئے تھے۔" بانجھ پن کو دھکے دینے کا ایک ٹوکڑا خطرناک ہے۔ بانجھ عورت کسی کے بچے کو مٹھائی وغیرہ کالالچ دے کہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اُسے کاشی کی بھری سے ذبح کر کے اُس کے خون میں نہاتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس طرح مقتول کی تدفین صحت کی کوکھ میں پہل جائے گی اور اُس کے ہاں بیابا پیدا ہوگا۔ ایسی کئی عورتیں قانون کی گرفت میں آجاتی ہیں۔

جب حمل کے آئندہ ظہر ہوں تو عورت کو بیک وقت آسودگی اور خوف کا احساس ہوتا ہے۔ بچہ پہلوئیں کا ہو تو دلہن کا خوف و بہشت میں بدل جاتا ہے اور وہ پہیلیوں سے اکثر اپنی موت کلا کر لیتی رہتی ہے۔ ایک خوف یہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ مبادا وہ زچگی میں مگر چڑیل بن جائے۔ کتابِ مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے منورہ میں کھانے اور آدم کو بھی کھانے پر سرزنش کرتے ہوئے حوا سے کہا تھا: "میں تیرے دہرے میں کو بہت بڑھوں گا۔ تو درد سے بچ جھکی؟"

سارہ کو اس مقام کا اندیشہ بھی ستا رہا ہے۔ ایران میں اُسے اس مقام سے محفوظ رکھنے کے لئے اُس کی کمر

سے دو رنگوں کا بٹا ہوا دھاگا لپیٹ دیا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ اسے کسی سچی نے بٹا ہو۔ جب سچی دھاگا بٹ رہی ہوتی ہے تو مسودہ قین کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں زمین کا لفظ آجائے دھاگے میں گرہ ڈال دی جاتی ہے اور گرہ پر ٹکڑم کرتا رہتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے گرہ حائل کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی اُس کے سر پہنے ایک طرف تھپی اور دوسری طرف چاقو رکھ دیتی ہیں۔ اگر سوتے میں حائل کا رخ چاقو کی طرف پھر جائے تو کہتی ہیں کہ لڑکا ہو گا ورنہ لڑکی۔ بیچڑوں میں سانپ کو مار کر حائل کو اُس پر سے گزارتے ہیں پھر سانپ کو برا میں اُچھالتے ہیں وہ پیٹھ کے بل گرے تو کہتی ہیں کہ لڑکا ہو گا ورنہ لڑکی۔

سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران میں حائل اور اُس کے شوہر کو چاقو پھری سے کوئی شے کاٹنا منع ہے کیوں کہ ایسا کرنے سے ہندو میں جن کی گرفت میں سورج اور چاند ہوتے ہیں جنہیں کوہر پہنچاتی ہیں اور اس کے بدن پر داغ و جتھے ڈال دیتی ہیں۔ ایک بٹے بویہ ہے کہ حائل گرہن پر تبدیل یا زیر زمین اُگنے والی کوئی بڑی بنیں چھو سکتی کہ اس طرح وضع محل میں مشکل پیدا ہو جائے گا اور تھما ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں محل کے ساتویں ماہ شوہر سر کے بل نہیں کھاتا۔ برہمنوں میں محل کے ساتویں ماہ کی نئی چاند رات کو سات اناج پکا کر کھاتے ہیں جسے نہت بچا کھا جاتا ہے۔ یہ کھانا رشتے داروں میں بیٹا ہے جو تحائف بھیجتے ہیں۔ نویں ماہ فوماس کی تقریب منائی جاتی ہے اور ایک غوثک ڈائٹ فوڈ چاندی کی پوٹیاں جاتی ہیں تاکہ وہ بچے کو نہ کھا جائے۔ ایرانی عورتیں ایک حضرت گل نہی سے ڈرتی ہیں کہ وہ کوکھ میں گھس کر بچے کو جلانے سے مار دیتا ہے۔ ایرانی عورتیں لڑ پڑیں تو ایک دوسری کو کہتی ہیں۔

۔ آلت بزند

عربی حاکم میں زچہ کو وضع محل کے وقت جس چوکی پر بٹھاتے ہیں اُسے کرسی الولادہ

کہا جاتا ہے۔ یونانیوں سے پہلے فرانس میں رواج تھا کہ ملکہ برسرِ عام کچھ جنتی تھی۔ وضعِ محل کے وقت محل کے دروازے کھول دئے جاتے اور محدثیں مردانہ ہجوم کرتے۔ ملکہ میری استوائت نے اسی عالم میں سیکڑوں لوگوں کے سامنے بچے کو جنم دیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ بچہ بادشاہ کا نہیں ہے کسی دوسرے کا لاکر رکھ دیا گیا ہے۔ ایران میں وضعِ محل میں وقت ہو تو زچہ کی زبان پر تعویذ بلند ہوتی ہیں اور ایب پانی پاتی ہیں جس میں کسی بزرگ کی ڈاڑھی ڈبوں لگی ہو۔ چٹانوں کے ہاں یہ رسم ہے کہ دایہ پانی لاتی ہے جس سے زچہ کا شوہر اپنا منہ اندھ پلوں دھوتا ہے پھر یہ پانی زچہ کو پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایرانی عورتیں کسی فوجوان لڑکی کا لباس چھاڑ دیتی ہیں کہ اس طرح بچہ جننے میں آسانی ہوگی۔ ایران اور پنجاب میں وضعِ محل کو آسان بندھنے کے لئے زچہ کو تین کھجوریں بھلائی جاتی ہیں کیوں کہ روایت کے مطابق مریم خدا نے مسیح کی پیدائش پر تین کھجوریں کھائی تھیں اور حد سے صغیر رہی تھیں۔ پیدائش کے بعد دایہ نو مودہ کو خود اور شہد کی گھٹی دیتی ہے۔ پنجاب میں گھی اور شہد کی گھٹی دینے کا رواج ہے۔ اس وقت کسی اجنبی یا مائل کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی مبادا اُس کا سایہ بچے پر پڑ جائے۔ رسومِ اتفاق سے ان میں سے کوئی اندر آجائے تو زچہ اور بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لئے حرم کی دھوئی دی جاتی ہے۔ مٹان اور بھلو پود میں بچے کے سر کو گول اور خوش وضع بنانے کے لئے اُس کا سر مٹی کے گول ہارے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات پیدائش کے وقت سر کے بجائے بچے کے پیر باہر آتے ہیں جس سے زچہ کو شدید کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ جو بچہ اس طرح پیدا ہوا اُس کے پلوں میں خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے لیکن کسی شخص کو دردِ کمر کی شکایت ہو اور اس طریقے سے پیدا ہونے والا شخص اُس کی کمر میں لات مار دے تو دردِ کمر کو شفا ہو جاتی ہے۔

فردوسی شاہنشاہ میں لکھا ہے کہ پیدائش کے وقت رستم غیر معمولی طور پر ذہین تھا جس سے وضعِ محل میں بڑی دقت پیش آئی اور اُس کی ماں درد کی شدت سے نیم جاں ہو گئی۔ آخر خدا خدا کر کے بچہ پیدا

ہوا تو اُس کی ماں نے شکر کرتے ہوئے کہا: "رحمہم" یعنی میں خدا ہائی پائی۔ زناں نے یہی اپنے بچے کا نام رکھ دیا۔ بعض اوقات وضع جن میں پیدائش ہو جانے سے زچہ کا پیٹ چاک کر کے پھر نکالنا پڑتا ہے جیسے کہ جولیس سیزر پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ اس اپریشن کا نام ہی سیزرین پریگیا ٹیکسیر نے المیہ ناکہ میکتہ میں لکھا ہے کہ چڑھیوں نے میکتہ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ کوئی ماں کا جنازہ مار نہیں سکے گا جب لڑائی کے دوران میکتہ کی مدد پر اپنے دشمن میکٹف سے ہوئی تو میکٹف نے اُسے لٹکادیا۔ میکتہ نے اُس کے سامنے چڑھیوں کی پیش گوئی کا ذکر کیا اور شمشیر بدست اُس پر چھپا۔ میکٹف لڑتے لڑتے کہنے لگا: "میں ماں کا جنازہ نہیں ہوں۔ مجھے اُس کا پیٹ چاک کر کے نکالایا تھا۔ یہ کہہ کر تلوار کے ایک بھر پور وار سے میکتہ کو مار کر شہر شاہ کے نیچے پھینک دیا۔

پیدائش کے چھٹے روز بعد چھٹی کی رسم ادا کی جاتی ہے جس میں مرد حصہ نہیں لے سکتے۔ زچہ کو اُس پانی سے ہنلاتی ہیں جسے خوشبودار جڑی بوٹیاں ڈال کر اُبالا گیا ہو۔ بچے کو ایسا کرتا پانہاتی ہیں جو کسی بڑھے کے کپڑے قطع کر کے سیا گیا ہو تاکہ بچے کی عمر طویل ہو۔ ماں ہاتھ میں قرآن پکڑے آنکھیں بند کر کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور آنکھیں جھپکا کر سات بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ سات بہا گنیں سنت نہماے ایک ایک ٹقمہ لیتی ہیں اور پھر زچہ کو کھلاتی ہیں۔ اس تقریب پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اس رسم کی تہ میں یہ خیال ہے کہ پہلے پانچ دن بچے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ چھٹے دن وہ چھٹی کی بلا سے نجات پا لیتا ہے۔

قدیم دور میں نو مولود کو پانی سے نہیں شراب سے ہنلاتے تھے جیسا یوں کے ہاں بہتہ کارواج ہے جس میں بچے کو زندہ رنگ کے پانی میں ڈبکی دیتے ہیں۔ اس پانی پر انجیل کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ مغربی ممالک میں بچے کی پیدائش کے روز ایک لودا بویا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لودے

کی نشوونما کے ساتھ ساتھ پھر بھی پروان چڑھتا رہتا ہے۔ جہنم دن منانے کا دروازہ ایران سے دوسری اقوام میں پھیل گیا۔ سامیوں کے ہاں زچہ چہرہ دن تک ناپاک دھتی تھی۔ ہمارے ہاں پالیس تک ٹونک کے دن شہر ہوتے ہیں پالیسویں روز زچہ اور پھر کورسی صحر پر ہٹا جاتا ہے۔ پنجابی میں اسے ”پھلا نندا“ کہتے ہیں۔ اس غسل کے بعد زچہ پھر پوری طرح پاک ہو جاتے ہیں۔ ملایا میں پالیسویں دن بچے کو ”آنا پانی“ اور ”دھرتی“ مانا کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ برہمن فوملود کو باہر لے جاتے ہیں اور مسجد دیوتا کے درشن کراتے ہیں۔ ایران میں مجوسی اور ہندوستان میں برہمن فوملود کی جنم پتری تہذیب کے حساب سے بناتے ہیں اور اُس کے مستقبل کے بارے میں پیش قیاسی کرتے ہیں۔ زچگی کے ایام میں زچہ کی جسمانی طاقت کو بحال کرنے کے لئے خشک میوے، بادام، پستہ، گری کھرباشمش وغیرہ کھٹ کر اور گھی میں نہی کر کھلاتے ہیں۔ اس خوراک کو دایہ کہا جاتا ہے۔

ایر گھرانوں میں دودھ پونے کے لئے دایہ رکھی جاتی ہے جسے چھوچھا کہتے ہیں غسل بچے کے لئے کھدائی رکھتے تھے جسے انگہ کہا جاتا تھا۔ تاریخ جند میں ملا الدین ابڑی دایہ ماسم انگہ کا نام آتا ہے جس نے بلا شہادت کے ابتدائی ایام میں دربدی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انگہ کا میلادشا کا کوکھ کش یا کوکر کہا جاتا تھا۔ میٹوں کی رفاقت کے لئے دوسرے گھروں کی بیٹیاں رکھ لی جاتی تھیں جو بڑی ہو کر ان کی گویاں بن جاتی تھیں۔

حقیقت دکنوی معنی فوملود کے سر کے بل جنہیں پنجابی میں خفہ کہتے ہیں اکا درواج بڑا دایہ ہے۔ قدیم مصری فوملود کے سر کے بل مونڈا کہ ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں حقیقت کی تقریب دھرم دھام سے منائی جاتی تھی۔ فوملود کی پیدائش کے آٹھویں دن اُسے مسجد اقصیٰ میں لے جاتے جہاں اُس کے سر کے بل مونڈا داتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں حقیقت پر تلنے

کو اٹھام دیتے ہیں اور برادری کی ضیافت کی جاتی ہے۔

بچے کا نام رکھنے کی تقریب بھی خوشی سے مناتے ہیں۔ ہندو اسے نام کریم کہتے ہیں اور اپنے بیٹے کے تین نام رکھتے ہیں۔ پہلا نام اکثر لغت انگیز ہوتا ہے تاکہ بچہ لغت پر سے بچا رہے مثلاً دھکی، کبڑا، بڈھا، کالی (کواں)، دوسرا نام پنڈت جوتش کے حساب سے رکھتا ہے اور اصل نام پوشیدہ رہتا ہے اور برادری کے باہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ (اسلام سے پہلے کے عرب بھی بچے کو لغت پر سے پکانے کے لئے کراحت امیر نام رکھتے تھے مثلاً حنظلہ، غزیر، کلب وغیرہ۔ یہودی اپنے بچے کا نام کسی زندہ شخص کے نام پر نہیں رکھتے مبادا وہ جلدی مر جائے۔ ہندوستان میں بچے کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف رسمیں ادا کی جاتی ہیں مثلاً ۱۔ لہڑا ہونا، جب چوتھے مہینے بچہ مٹھیاں باندھنے لگتا ہے ۲۔ گنگھنی کی تقریب بچے کے پہلا دانت نکالتے وقت منائی جاتی ہے ۳۔ ریگنڈ کی تقریب پر چاروں سے بنایا ہوا مٹرا دوستوں، عزیزوں میں بانٹتے ہیں اور گانا بجانا ہوتا ہے ۴۔ ہندوؤں میں دودھ پھڑانے کی تقریب کو ان پر سن کہا جاتا ہے یعنی جب بچہ دودھ پینے کی بجائے ادرج کھانے لگتا ہے ۵۔ اہم اللہ خوانی: جب بچہ چار سال چار ماہ اور چار دن کی عمر کو پہنچ جائے تو اہم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ عوامی کے سامنے طرح طرح کے کھانے چن دیتے ہیں جن پر وہ ناکھڑ پڑھتے ہیں اور کھا کر تن تازہ ہوتے ہیں۔ پورہ قلم کو منڈل کے محول میں دبو کر اس سے تختی پر کلہ لکھتے ہیں جو بچے کو چڑایا جاتا ہے۔ اس تقریب کے بعد بچہ مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

بچے کا ختنہ بعض اوقات پیدائش کے بعد ہی کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھد چار پانچ برس کی عمر تک پہنچے پر کرایا جاتا ہے۔ ختنہ کی رسم معرووں سے یاد رکھو ہے۔ بھری ناعنوں کو گندہ کچھ کر اسے اپنے قریب پھٹکے نہیں دیتے تھے۔ یونانی حکماء طائیس، فیثا غورس، افلاطون، اقلیدس اور بقراط جب تحصیل علوم کے لئے

مصر کے قوانین ختم کرنا پڑا تھا۔ ختمہ کی یہ رسم یہودیوں کے واسطے تمام سامی اقوام میں باہر لگئی بنیاد چھوٹی
 ابن برم کا ختمہ بھی کیا گیا تھا کیوں کہ وہ اصفیہ ہدی تھے۔ بعد میں ہال دلی نے ختمہ موقوف کیا تاکہ غیر یہودی بھی
 عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ منٹل شیشہ محل الدین اکبر نے ختمہ کو ممنوع قرار دیا۔ پرنسٹن شہزادے
 کو تاج و تخت ہانے کی آندو ہوئی تھی اس لئے شہزادے ختمہ نہیں کرا سکتے تھے۔ منٹوں کا ایک قانون یہ تھا کہ
 کوئی ساقط الاعضا جس شخص کے بدن کا کوئی عضو کٹ گیا ہو۔ تخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔

لڑائیوں کا ختمہ کرانے کا دواج بھی قدیم مصر اور سوثان سے لیا گیا۔ اسلام سے پہلے مکہ ایک
 عورت ام نرا کیوں کا ختمہ کیا کرتی تھی۔ اسے مبتغر۔ بفر کاٹنے والی۔ کہتے تھے۔

ہندو ہاں کوئی لیر آدمی اپنے بیٹے کا ختمہ کرائے تو اس کے ساتھ دتین غریب بچوں کا
 بھی ختمہ کرا دیتا ہے تاکہ اس کا بیٹا بھی لڑ بڑ سے محفوظ رہے۔ کسی غریب کا بچہ نہ بڑے تو نالی بڑھنے کی ٹوٹی ٹوڑ
 دیتا ہے۔ مشرقی اقوام میں قدامت پسند لوگ بیٹی کو ختمہ کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں اور بیٹوں پر فر کرتے
 رہے ہیں کیوں کہ وہ بڑے ہو کر قبیلے کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں جب کہ بیٹی کو چیز دینا پڑتا ہے اور دولت
 اٹھانا پڑتی ہے چنانچہ بیٹے کی پیدائش کو سعد اور بیٹی کی ولادت کو غم سمجھتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو تو گھر میں لوگوں کی
 کا عالم دکھائی دیتا ہے، زچہ کا شادی کنایوں سے طعنے دیا جاتے ہیں گویا بیٹی کو جنم دے کر اس سے کوئی
 جرم سرزد ہو گیا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر جتن کا سماں جوتا ہے، ہر طرف بہدک سلامت کی آوازیں سنائی دیتی
 ہیں، قدم ڈھلاؤی اور دانسے پر بہدک سلامت کے گیت گاتے ہیں، دھبیرے ناچ ناچ کر دعائیں دیتے
 ہیں اور دتہ دمل سے دیویں بڑھاتے ہیں۔ بعض مذہب میں بھی اس تعصب کو تقویت دی گئی ہے۔ منکرت
 ہیں پتر کا ٹھری صفتی ہے۔ پت (دھن) سے بچانے والا ہندو مت کی رو سے وہی شخص مورگ (بہشت)

میں جاسکتا ہے جس کی چٹا کر اُس کا بیٹا آگ لگا کے۔ روم میں کوئی شخص اولاد نہ دیکھتا تو بے غیر مہمان تو کہتے تھے کہ آخرت میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو نسوں کا حقیقہ ہے کہ جس شخص کا بیٹا ہو وہ چنود کے پل دپڑا، پر سے گزرنے کے گاہ بنیابی میں جس شخص کی اولاد نہ دیکھتا ہو اسے ادرنگھت کہتے ہیں اور اسے بدبخت سمجھتے ہیں۔ لفظ ادرنگھت کا اتر ہے جس کا معنی ہے دم کٹا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں محل کے آثار ظاہر ہوتے ہی اولاد کے مزادوں اور ہر دل کے بھانڈوں کا طواف شروع کر دیتی ہیں بعض عورتیں منت مانتی ہیں کہ بیٹا ہو تو حشر و عرم پر اسے پھنسی کی پھنسی پہنائیں گی۔ بعد میں یہ پھنسی بیچ کر غریبوں کو کھیر کھلائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ذوالجناح پر پھنسی کی چھوٹی چھوٹی پھرتیاں اور بچے چڑھنے کی منت مانی جاتی ہے۔ جس عورت کے گھر بڑی آرزوں کا بیٹا پیدا ہوا ہو اسے مانگے مانگے کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ بس اوقات کسی دلی کے نام پر بیٹے کے سر پر لٹ چھوڑ دی جاتی ہے۔ گویا جب تک یہ لٹ موجود ہے دلی مذکور اُس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب یہ لٹ لگا بدہ برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو دلی کے مزاد پر اسے نوٹ دے کی تعریف برپا ہوتی ہے۔ گانا بکھانا ہوتا ہے، مٹھائی بنتی ہے، بعض عورتیں بیٹے کو انگریز سے محفوظ رکھنے کے لئے بچپن میں اسے لڑکی کا لباس پہنتی ہیں۔ کسی زمانے میں بیٹی سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اسے باپ بہان سے مارتا تھا کہ بڑی ہو کر رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ اسلام سے پہلے بعض عرب قبائل میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے راجپوتوں اور گھڑوں کے بعض قبیلوں میں دختر کشی کا رواج موجود تھا۔ چین قدیم میں بیٹیوں کو خشک مٹی کے دوران میں نوٹیاں بنا کر ادرنگھت پر بندہ فروٹوں کے آگے بچھ دیتے تھے یا انہیں دریا میں ڈبو دیتے تھے کہ وہ اُن کا بوجھ نہ بن جائیں۔ یہ رسم ہندی معاشرے میں شروع ہوئی جس میں معاشی پہلو سے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جاتی تھی اور مرد کی فوقیت عورت پر حکم ہو چکی تھی۔

بلوغت

دنیا کی اکثر اقوام میں بلوغت کی تقریب اہتمام سے مناتے رہے ہیں۔ بلوغت کی رسوم ادا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب لڑکا میں باپ کی نگرانی کا محتاج نہیں رہا اور خود مختاری کی زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لڑکے کو اہتمام ہونے اور لڑکی کے ایام آنے کو بلوغت کا نشن سمجھا جاتا تھا۔ افزلیقہ کے بعض قبائل میں ایام آنے کے کچھ روز بعد تک لڑکی کو صبح کی شاہوں سے چھپاتے ہیں اور ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیتے ہیں کہ کہیں سورج اُسے حاضر نہ کر دے۔ ہمارے ہاں حیض کو سر آنا، ہنہا آنا، سر سٹا ہونا، سچے نڈی آنا، سر درد ہونا اور ناپاک ہونا کہتے ہیں۔ پہلے ایام آنے پر گھر کی عورتیں لڑکی کو اڈھنی اڈھانے کی رسم چھپ کر ادا کرتی ہیں۔ باپ فربالغ لڑکے پر کڑی نظر رکھتا ہے اور رات کو اپنے کمرے میں سوتا ہے کہ کہیں وہ جہنی بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔

نر نندی وحشی قبیلے میں لڑکے کی بلوغت کی رسم اس کی ڈاڑھی کے پیرے بال نوچ کر ادا کی جاتی ہے۔ لڑکا درد کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یونان قدیم کے نوجوان اپنی ڈاڑھی کے پیرے بال دھنی کے مندر پر اپالو کو جھینٹ کیا کرتے تھے۔ روم میں جب کوئی نوجوان سرور برس کا ہو جاتا تو اُسے بلوغت کا پتھر پینے کی اجازت مل جاتی تھی۔ اس تقریب پر خوشی مناتے تھے۔ بلوغت کا پتھر پینے ہی نوجوان حسن و عشق کی دیوی دیستس کے معبد میں جا کر کسی دیو داسی سے اختلاط کرتا تھا گویا اپنی جوانی کا پہلا پھل جھینٹ کر رہا ہے مشرقی افزلیقہ کے قبائل میں فربالغ لڑکے کے سامنے کے دو دانت توڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ

درد کا اظہار نہ کرے تو اسے بالغ سمجھ کر اسے قہیلے کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقے پٹالید کی تحصیل میں جب تک کوئی نوجوان چوری نہیں کر لیتا اسے پگڑا باندھنے کی اجازت نہیں ملتی یعنی اسے بالغ تسلیم نہیں کرتے۔

مجھسی اور برہمن آغلہ شہب پر جینو یا گستی رہناتے ہیں۔ مجھسیوں کا گستی اور ستاہیں ابورامزا کے جو بہتر نام ہیں ان کی رعایت سے بہتر دھاگوں سے بنا جاتا ہے۔ ہندو جینو پہاے کی تقریب کو اپنا ٹٹا کہتے ہیں جینو پہانے وقت برہمن نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ سولہ برس کی، پتھری کی بائیس برس کی اور دلہن کی چوبیس برس کی ہوتی ہے۔ اس تقریب پر پڈت راکے کو منتر گاتری پڑھ کر سنا ہے۔ اس کے بعد راکے پر بیج، روپر اور تھم کی پوجا واجب ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں نمگی کے پد آسٹرم میں، پہلا برہم جدی جب راکہ تجورہ کر تعظیم حاصل کرتا ہے برہم جاری کے لئے پان چہنا، پھروں کے ہار پہنا، ماتھے پر چندن کا ٹیکا لگانا اور آئینہ دیکھنا مسوع ہے کیوں کہ اس سے جنسی جذبے کے بھڑک اٹھنے کا احتمال ہوتا ہے

بعض اقوام میں راکے کے بالغ ہوتے ہی اسے ایک نو عمر لونڈی دی جاتی تھی تاکہ وہ جنسی انحراف سے بچا رہے۔ مسلمانوں میں بھی اس کا رواج تھا جب ہارون بالغ ہوا تو اُس کے باپ مہدی سے اسے حیات نامی ایک کینز عطا کی جس کے لہجے سے ہارون کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ راکس کے مشہور ناول نویس فرانسس نے لکھا ہے کہ جب اُس کا بڑا بھائی نکولس سن موعت کو پہنچا تو باپ نے اُس کے پاس ایک لونڈی بھیج دی جس کے لہجے سے نکولس کی اولاد بھی ہوئی۔

آج کل کے علمائے نفسیات کی طرح قدما کو بھی اس حقیقت کا شعور تھا کہ جنسی پہلو سے آغلہ پنجاب کا دور بڑا نازک اور پُر خطر ہوتا ہے اور کئی نو بالغ لڑکے لڑکیاں مناسب

راہنمائی نہ ہونے کے سبب جذباتی شدت میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جنوبی ہند کے
 مادیا قبیلہ والوں نے اس مسئلے کو یوں حل کیا ہے کہ کنوارے نو خیز لڑکے لڑکیوں کے لئے ایک علاحدہ
 بھونپڑا بنا دیا جاتا ہے۔ بچے گھوڑی کھتے ہیں۔ منڈا قبائل میں ایسے بھونپڑے کو گھوڑا اہل بھونپڑا قبیلے
 میں ڈانگر داسا کا نام دیا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کنوارے نو خیز لڑکے بن بیاہی لڑکیاں اس
 بھونپڑے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں شادی شدہ عورتوں مردوں کو داخلے کی اجازت نہیں
 ہوتی۔ جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں وہ جنسی ملاپ کرتے ہیں۔ صبح سویرے منڈا انہیرے
 سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ فرودہ نہیں کہ ملاپ کرنے والوں کا ایک دوسرے
 سے بیاہ بھی ہو۔ بیاہ اُن کے اپنے ملکیتوں ہی سے ہوتا ہے۔

بیاب

علم انسان کے طبقہ میں بتلاتے ہیں کہ شادی بیاب کا آغاز پدمی معاشرے میں ہوا جو
 زرمی انقلاب کے بعد صورت پذیر ہوا تھا۔ قدیم مادری نظام معاشرہ میں عورت قبیلے کا محل نگہی جاتی تھی بچے
 باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور ماں ہی کے وارث ہوتے تھے۔ عمل تولید میں گات
 ہی کو کیسے ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ مرد کو عورت سے جنسی تسخ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا اور وہ عورت
 کی خدمت کر کے ہی اس سے فیض یاب ہو سکتا تھا۔ بیٹے بیٹیاں باپ کے بجائے ماں کو اپنا حقیقی سرپرست
 مانتے تھے۔ عورت اور املاک کا اشتراک تھا۔ جھوٹے بیٹوں، کھانوں اور مہتیا دون کی طرح عورتیں اور بیٹے
 بیٹیاں مشترک سمجھی جاتی تھیں۔ بلکارت کا تصور ناپید تھا اور باکرہ لڑکیوں کو محفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
 آج بھی افریقہ، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور جزائر بحر الکاہل کے وحشی باکرہ سے بیاب کو ناپسند نہیں کرتے۔ جنوں بند
 کے جنگلی قبائل ٹوڈا، منڈا، گونڈ، سنٹ، سانس، سودیا اور ڈوم میں کنواری لڑکیوں کے جنسی مطالبہ پر
 کوئی قدر غن نہیں ہے۔ لیکن بیاب عورت کی محنت کی کوئی نگہانی کی جاتی ہے۔

زرمی انقلاب کے بعد انسان نے شکار کی تلاش میں جنگلوں میں مارے مارے پھرنے کے
 بجائے دریاؤں کے کناروں پر بستیاں تعمیر کر لیں اور فصلیں اگنے لگے۔ زرمی انقلاب کے ساتھ پیداواری
 وسائل بھی بدل گئے تھے جس سے نئے پیداواری علاقے اور نئی نئی اخلاقی و معاشرتی قدروں نے جنم لیا۔ بلکارت
 کا تصور پیدا ہوا جو شخصی املاک کے نئے ادارے ہی کی ایک فرع تھی۔ یہ شخص کی خواہش تھی کہ اپنی ذاتی زرمی

اطاک اپنے ہی صلیبی فرزند کے لئے میراث میں چھوڑے چنانچہ بیس سے باکرہ لڑکیوں سے نکاح کی ابتدا ہوئی اور کنواری لڑکیوں کی عصمت کی کڑی نگہبانی کرتے گئے۔ مرد نے ارغنی گائے بیلیں اور بھیر مکیوں کی طرح عدت کو بھی شخصی اٹاک میں شامل کر لیا جیسا کہ شاہ حوالی کے ضابطہ قوانین سے معلوم ہوتا ہے۔ اس ضابطے میں ان تمام کاموں کو جرائم میں شمار کیا گیا ہے جن سے کسی شخص کی ذاتی اٹاک پر زبردستی جو چنانچہ ڈاکے، چھدی کی طرح اغوا اور زنا باجمہ کو بھی سنگین جرم قرار دیا گیا کیونکہ عدت بھی شخصی اٹاک بن کر نہ گئی تھی۔

قدیم زمانوں میں بیاہ کی ان رسموں کا نام و نشان تک نہ تھا جو بعد میں مذہب، عبادہ اور نظریہ کی ترویج سے شکل پذیر ہوئیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کو ذاتی اٹاک کی طرح بیچ دیتا تھا یا انہیں گائے بیلیں اور زرعی اجناس سے بدل لیتا تھا۔ یہ روایت آج بھی کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے مثلاً سالیہ انقلاب سے پہلے ایران اور افغانستان میں دختر فروشی کا رواج عام تھا۔ قبائلی علاقے میں آج بھی بیٹی کی قیمت وصول کی جاتی ہے یہودی بھی بیویں خرید کر لیتے تھے۔ انقلاب سے پہلے چین میں قبر خانوں کے مالک غریب ماں باپ سے سستے داموں ان کی بیٹیاں خرید لاتے تھے اور ان کی کمائی کھاتے تھے۔

بیاہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک قبیلے والے اچانک دوسرے قبیلے کی خرد گاہ پر حملہ کر کے ان کی عورتیں اٹھا لاتے تھے جیسے کہ قدیم زمانے کے رومی سائن قبیلے کی لڑکیاں بنگا لاتے تھے۔ ہاناک کی زبان میں شادی کے لئے جو لفظ تھا اُس کا کنوئی معنی ہنہ پکڑ لینا۔ ہمارے ہاں بارات اسی روایت سے یاد آگیا ہے۔ بارات میں ایک نوجوان و نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ لڑکی کے یکے والیں باراتیوں پر روڑے اور خشک اُچھے برتن ہیں اور سفینوں (گادیاں جو دہلی کی عزیز محلہ قلعہ کو دی جاتیں) سے ان کی تواضع کرتی ہیں گویا وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بیاہ کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ امیدوار کو لڑکی کے ماں باپ کی معینہ مدت تک خدمت کرنا

پڑتی تھی اور اس خدمت کے عوض لڑکی سیاہ دی جاتی تھی۔ جناب موسیٰ اپنے ماحول لابن کے پاس گئے اور اُس کی چھوٹی بیٹی رافیل کا رشتہ مانگا۔ لابن نے کہا تم سات برس تک سیر ریوڈ پڑاؤ تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ مدت ختم ہوئی تو لابن نے اپنی دوسری بیٹی لیدہ جناب موسیٰ کو سیاہ دی۔ رافیل حسین تھی جبکہ لیدہ چند سی تھی۔ جناب موسیٰ نے کہا تم نے تو مجھے رافیل سیاہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لابن بولا کوئی بات نہیں تم مزید سات سال میری خدمت کرو تو تم رافیل کے حق دار ہو گے۔ جناب موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور آخر رافیل کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔

تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ سیاہ کاہ طریقہ اختیار کیا گیا جو آج بھی اکثر مہذبہ اقوام میں رائج ہے یعنی لڑکی کا باپ اپنی اور لڑکی کی رضامندی سے لڑکی سیاہ دیتا ہے اور کچھ رقم لینے کے بجائے اپنے گھر سے چیز کی صورت میں اُسے کچھ ملتا ہے تاکہ دُکھا دُکھن امن اور چین سے اپنی بیاہتا ہوگی کا آغاز کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں چیز ایک بہت بڑی لعنت بن گیا ہے۔ اس کی صورت میں گویا دُکھا خیزہ جلتا ہے۔ غریب اور تنگ دست مل باپ کی بیٹیاں بعض اوقات چیز نہ ہونے کے باعث کنواری بیٹی رہتی ہیں۔ چند جنگل میں کئی جوان لڑکیاں کس پر سی سے تنگ اگر خود کشی کر لیتی ہیں۔ لڑکی کے لئے بڑے بڑے تو آج کل جہنم میں یہ رسم چل نکلی ہے کہ کوئی لڑکا اغوا کر لیتے ہیں اور اُس کا نکاح باہر اپنی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ ہیروڈوٹس نے یہ دیکھا کہ لڑکیوں کا ذکر کیا ہے جو عصمت فروشی سے اپنا چیز تیار کیا کرتی تھیں کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ محوہ بالا طریقوں کے علاوہ سیاہ کے کئی عجیب و غریب طریقے رائج تھے۔ ہیروڈوٹس نے ایک دلچسپ طریقے کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ شہر بابل میں سال میں ایک مرتبہ کنواری بالغ لڑکیاں اکٹھی کر لی جاتی تھیں۔ بیویوں کے خواہش مند اُن کے گرد حلقے میں کھڑے

ہو جاتے پھر لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے بولی دے کر نیلام کر دیا جاتا تھا۔ ہر خریدار نیلام میں حاصل کی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنے کا پابند تھا جو رقیس خواہ صورت لڑکیوں کے نیوٹ سے وصول کی جاتی تھیں اُن میں سے کم صورت لڑکیوں کے لئے چیزیں تیار کئے جلتے تھے۔ پس لڑا میں رواج تھا کہ جن جوانوں اور لڑکیوں کا کہیں رشتہ نہ ہو سکتا انہیں برابر تعداد میں رات کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے اپنے لئے دہلیا یاد نہیں کا انتخاب کرو۔ کہتے تھے کہ یہ طریقہ محبت کی شادی سے کسی طرح فرق نہ نہیں ہے کیوں کہ محبت کی شادی بھی تو اندھے پن کی حالت میں کی جاتی ہے۔

یہ رواج بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا تبادلو کسی کی بیٹی سے یا اپنی بہن کا تبادلو کسی کی بہن سے کر لیا جائے۔ پنجاب میں اسے ڈنڈہ کی شادی کہتے ہیں۔ باب بیٹی دے کر داماد کی بہن سے اپنا بیٹا یا بیہ لیتا ہے۔ شگزی آؤسی نے اس دم کے پہلے کے اعواب کے شادی یا کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے نہ

۱۔ اعواب کے ہاں دستہ تھا کہ ہر معین کر کے نکاح کر دیتے تھے۔ اگر لڑکی اپنے عزیزوں میں بیابی جاتی تو رخصت کے وقت لڑکی کا باب یا بھائی کہتا۔ خدا کرے تجھے بچے کی پیداائش میں آسانی ہو، تو اولاد نہ رہنے بخنے مادہ نہ بخنے۔ خدایتی وجہ سے تعداد بڑھائے، عزت بخنے اور گھر کو خد کا فخر بنائے۔ اپنے افلاق اچھے رکھنا، اپنے خاندان کی عزت کرنا اور پانی سے کستہ کی کام دینا یعنی نہاتی رہنا۔ اگر لڑکی انبیوں میں جاتی تو باب یا بھائی دیکھ کر کہتا۔ خدا کرے تجھے بچے کی پیداائش میں آسانی نہ ہو اور نہ تو اولاد نہ رہنے بخنے کیوں کہ اس سے تو دور کے لوگوں کو قریب کر دے گی یا جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہند

دشمن جو نگے اپنے اخلاق اچھے رکھنا اور غاوند کے گھائیوں سے محبت سے پیش آنا۔ اُن کی نگاہیں تہذیبی طرف لگی ہوں گی۔ اُن کے کان تہذیبی باتوں کو غور سے نہیں گے۔ دُعا ہے کہ پانی تہیں کستوری کا کام دے۔

بعض اوقات اعراب اپنی جویاں تبدیل کر لیتے تھے۔ نئے نکاح البس کہتے تھے ایک نکاح الشوق تھا یعنی ایک مقررہ مدت پہننے کی عورت سے نکاح کرنا۔ اس مدت کے گزرتے گزرتے بعد وہ بھی بوجہ قبیحی۔ اسے صیغہ یا نکاح موقت بھی کہتے تھے۔ مُتداً حضرت اور شیخ اعلیٰ کے زمانے میں رائج تھا۔ شیخ ثانی نے اسے ممنوع قرار دیا لیس کئی اکابر بھی بہ اسے باز رکھتے رہے۔ مامون الرشید نے مُتدا کی جلدت کا اعلان کر دیا تھا۔ جلال الدین اکبر نے ایک مالکی فقیر سے فتویٰ لے کر ایک ہی دن میں مُتدا و عذر قول سے مُتدا کیا تھا۔ درود شاہ بھی نے مُتدا کے جواز رُسُیوں اور تسبیحوں میں مباحثہ کرایا۔ تیوں سے مُتدا کی جلدت کو ثابت کر دیا تو درود شاہ نے ایک ہی دن میں تین سو حوان حورواں سے مُتدا کر کے انہیں اپنے حرم میں داخل کیا۔ شاہانِ اودھ و امد علی شاہ وغیرہ کے عہدوں میں سیکڑوں عورتاں ہستی منس نکاح پڑھو اسے پر مدہ بھی پیشواؤں، بادریوں و بگٹیوں، برہمنوں اور ملاؤں کی امدارہ داراں قائم ہو گئی تھی۔ پیشہ ور رہائی، اہندت، مُتدا وغیرہ نکاح حوانی سے ہزاروں روپے کماتے رہے ہیں۔

اپنے قبیلے سے باہر نکاح کرنے کی پابندی ٹوٹ ممت کے عہد سے یا دگر ہے جب تک یہ ٹوٹ سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے جس قبیلے کا ٹوٹ کو اہوتا وہ کہو تریا بار کے ٹوٹ والے قبیلے میں بیاہ کرنا تھا۔ تہذیب و تمدن کی استاعت کے بعد بھی بعض اقوام میں یہ پابندی باقی رہی مثلاً کللیا میں مرد اپنی ہی برادری میں نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف بعض قبائل ایسی ہی برادری میں نکاح کرنے پر مجبور تھے جیسا کہ یہودیوں اور برہمنوں میں رواج ہے۔ ہندوستان میں ذات پات کا ادارہ قائم ہوا تو مرد اپنی ہی ذات یا گوت میں شادی کر سکا پابند ہو گیا۔ یہ پابندی آج بھی باقی و بحال ہے۔

مصر قدیم اور یونان میں بیوی ایک ہی ہوتی تھی۔ مسو سمرقی کی رو سے بھی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنا منع تھا۔ البتہ راجہ مہاراجے کئی کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ پہلی رانی کو ہر حال اپنی سونکھوں پر برتری حاصل ہوتی۔ اسی لئے کُستے پت رانی بکتے تھے۔ باسیوں کے ہاں ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ کلیسیائے روم والوں کا بھی یہ شیوہ ہے۔ عیسائی ممالک میں بڑیک وقت دو منکوحات رکھنا جرم ہے۔ امریکہ کے مارن کثرت ازدواج کے قائل تھے لیکن انہیں بھی ایک ہی بیوی کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح بالعموم امریکا کا مشفقہ رہا ہے۔ سومرہ کہا کرتے تھے کہ ایک بچہ جننے کے بعد عورت بیکار ہو جاتی ہے اس لئے مرد کو اس بات کا حق ہے کہ وہ پہلی عورت کے بچہ جننے کے بعد کسی کنواری سے نکاح کر لے۔ کئی اقوام میں ایک ہی عورت کے کئی توہن بچنے کا رواج موجود تھا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ پمپور۔ ہزارہ، کافرستان، پرتال، سوات۔۔۔ سے لے کر کشمیر کے نواح تک میں ایک عورت سب بھائیوں کی مشترکہ زوجہ بھی جاتی ہے۔ ایران میں مزدک سے اٹاک اور عورت کے اشتراک کی دعوت دی جو قدیم مادری نظم معاشرہ کی یاد دلاتی ہے۔ تہا کو اذ نے مزدک اور اُس کے پیروؤں کا قتل جام کر دیا لیکن بعد کے کئی فرقوں، بابکیہ، قرامطہ اور شیعانی کے پیروؤں نے مزدک کی طرح ہر عورت کو ہر مرد کے لئے مباح کر دیا۔ آج بھی شام کے یزیدیہ اور لبنانی کے دروزیوں میں اباحت نسوان کے آثار موجود ہیں۔

ایٹالیا لکھتا ہے کہ جنوبی ہند کے نامزدوں میں ایک ہی عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں جو عام طور سے شوہر کے بھائی ہوتے ہیں۔ مشرقی میسور کے تہید قبیلے میں چچا، ماموں، بھائی بھتیجوں میں بیویاں مشترک ہوتی ہیں۔ بنگلہ کے گارو قبائل میں ایک ہی عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں یہی حال ٹوڈا قبیلے کا ہے۔ شمال کے سنہال بھی ایک عورت کو سادے بھائیوں کی زوجیت میں دیتے ہیں۔ چین کے

قبضے سے پہلے تبت میں باپ بیٹا مل کر ایک ہی عورت کو تعرق میں لاتے تھے بشرطیکہ کہ وہ بچے کی اپنی ماں نہ ہوتی۔ اسلام سے پہلے اعراب بھی اپنے باپ کی موت پر اس کی بیویاں گھر میں ڈال لیتے تھے۔ لال ہندویوں کے کئی قبیلوں میں ہر شخص اپنی سالیوں سے قبیح کر سکتا ہے۔ غلام باسط کہتا ہے:

”ہاں میں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں اور وہ باری باری اُن کے ساتھ خلوت میں جاتی ہے۔“

ہیروڈوٹس اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سکیتھیوں میں ایک بھائی کی بیوی سارے بھائیوں کی زوجہ بن جاتی تھی۔ جب ایک بھائی عورت کے ساتھ خلوت میں جاتا تو وہ دروازے پر اپنا جوتا پھوڑ جاتا تھا تاکہ کوئی دوسرا بھائی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہاڈ کے خیال میں جدید ی کا پانڈو بھائیوں کی مشترکہ زوجہ بن جاتا اس کی روایت سے یادگار تھا کیونکہ راجپوت سکیتھیوں ہی کی اولاد سے ہیں۔ رومی مورخ دیو لکھتا ہے کہ شمالی برطانیہ اور سکاٹ لینڈ کے باشندے خیموں میں رہتے تھے اور اُن کے ہاں عورتیں اور بچے مشترک تھے۔ آسام میں کھاسی قبیلے میں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں۔ ہارلس مین لکھتا ہے:

”سکھوں کے ہاں ایک بھائی کی زوجہ دوسرے بھائیوں کے تعرق میں آ جاتی ہے۔ میں جزیل ایرڈ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ جب کسی سکھ سپاہی کا بھائی سفر پر چلا جاتا ہے تو سپاہی چھٹی کی درخواست دیتا ہے اور زوجہ بیان کرتا ہے کہ سفر پر جانے والے بھائی کی بیوی اکیلی رہ گئی ہے۔ جزیل ایرڈ چھٹی کی یہ درخواست ہمیشہ منظور کر لیا کرتا تھا۔ چندوں اور سکھوں میں رواج تھا کہ کسی عورت کو تعرق میں لانا مقصود ہوتا تو اس پر چادر ڈال دیتے تھے۔“

۱۷ تاریخ ملک ہند ۱۸ راجستھان

یہ بھی ایک قسم کا نکاح تھا۔ اس رسم کو پہاڑا ڈھنا کہتے تھے۔ برجیت سنگھ نے ایک کچنی محلی بلی پر چادر ڈال کر اُسے اپنے زمانے میں داخل کر لیا تھا۔ راجہ دھرم داسی منڈھ نے اپنی بلی پر چادر ڈال کر اُس سے نکاح کیا تھا۔ اسلام سے پہلے کے عرب موت پر بیوہ چھوڑ جاتے تو فن کے بڑے بیٹے اُس پر چادر ڈال کر اُسے اپنی زوجہ بنا لیتے تھے۔ اسلام کی اشاعت سے پہلے کے اعراب میں نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو فلاں آدمی کو اپنے پاس بلا لینا اور اُس سے ہم آغوشی کی درخواست کرنا تاکہ تجھ اُس سے عمل قرار پائے۔ اس عرصے میں غلام اپنی بیوی سے الگ رہتا تھا اور جب تک اُس آدمی کی توجہ کے باعث حمل کے آثار ظاہر نہ ہوتے وہ شخص اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ نجیب پیدا ہو۔ یہ درخواست شجاع اور فیاض مردانوں سے کی جاتی تھی۔

قدیم زمانے کے ہندی آریاؤں میں یوگ کا دواج تھا جس کی تفصیل دیانند نے ستا رہہ کرشن میں دی ہے۔ کسی لادولہ آدمی کی بیوی کو اس بات کا حق پہنچتا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لئے کسی توانا جوان کو بلا بھیجے۔ جب اُن کے ملاپ سے لڑکا پیدا ہو جاتا تو یہ عارضی تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اسی بیٹے سے اصل خاندان کی نسل جاتی تھی۔ اسی قسم کا دواج یونان قدیم کی ایک ریاست سپارٹا میں بھی تھا۔ عورتیں اس بات کی مجاز تھیں کہ وہ بہادر اور نونہل جوانوں کو خدمت میں بلا کر اُن سے اولاد زینہ حاصل کریں۔ شوہر خود اپنی بیویوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اُن کے گھروں میں شوہر پیدا ہوں۔

منو نے چھڑیوں کو گندھربیاہ کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نوجوان لکھے میں کسی کنواری لڑکی سے ملے تو بغیر بیاہ کی رسمیں ادا کئے اُس لڑکی کی رضا مندی سے اُس سے جیسی تعلق قائم کرے۔ کالیداس کی ہیر وین شکنتلہ اور راجکند وشننت کا اسی طرح کا گندھربیاہ ہوا تھا۔ ارتھ

شام میں لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو دشمنوں کے چنگل سے پھڑکائے یا سیلاب وغیرہ کسی آفت سے بچائے
 تو اسے اُس عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کا حق مل جاتا ہے۔ مگر عید کے دیہات میں رواج ہے کہ اگر کوئی
 کنواری کسی نوجوان کو خلوت میں کہہ دے وہ جیت لگتے نفسی (میں نے اپنا آپ تمہیں بخش دیا) تو وہ
 بغیر گواہوں اور غلطہ نکاح کے خلوت میں جا سکتے ہیں۔ اسے بیتہ النفس (بجالی میں تن بختی) کہتے ہیں
 اس کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔

شاہیت اور جاگیر داری نظام میں بادشاہوں اور جاگیرداروں کو حق شب زفاف
 (شبِ حوی کا حق) حاصل تھا یعنی ان کی رہایا میں کہیں شادی ہوتی تو وہیں کو سماگ رات بادشاہ یا
 جاگیردار کے پاس گزارنا پڑتی تھی۔ اگلی صبح اُسے سسرال بھیج دیا جاتا تھا۔ ازمنہ و سنی کے یورپ میں
 پادری، جاگیردار بڑی تن و ہی سے حق شب زفاف وصول کیا کرتے تھے۔ یہاں شاہی بہمنی جب کسی دہن
 کی پاکی کو عمل کے قریب گزرتے ہوئے دیکھتا وہ دہن کو اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ جنوبی ہند کے مندوری
 برہمن آج بھی دہن کو پہلی رات اپنے ہاں خلوت میں بلا لیتے ہیں۔ محمد سین آزاد لکھتے ہیں۔

”نیکوں کا تو وہ (قانون شاہی) تھا کہ جس عورت پر بادشاہ خواہش سے نظر کرے خاوند پر حرام
 ہو جاتی تھی۔ آج سے چندہ یا سولہ برس پہلے میں نے خود دیکھا کہ نورہ چنگیزی کا اترافی
 چلا آتا تھا۔ شاہانِ ہند جس عورت پر خواہش کی نظر کرتے اُس کا دارت اسے آرا سزا
 کے حاضر کر دیتا تھا پسند آئی تو حرام سرا میں داخل رہتی ورنہ رخصت ہو جاتی اور جب
 تک زندہ رہتی اپنی ہم پیشوں میں فخر کرتی کہ مجھے یہ برکت حاصل ہوئی تھی۔“

کئی اُمراء اور دہبادی اپنی لڑکی کے بالغ ہونے پر اُسے حلال الدین اکبر کے حاسطے میں پیش کرتے تھے۔ بادشاہ

کو لڑکی پسند آجاتی تو حرم میں داخل ہو جاتی ورنہ کچھ دے دلا کر اسے واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ علامہ القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ اس رسم کو پیش کش کہتے تھے۔ نجیان مل اپنی لڑکی پیش کش کے لئے اکبر کے پاس لایا تو اسے حرم میں داخل کر دیا گی۔ دو تسیان کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنی خوبصورت بیویاں راجہ اور منتری کے پاس لے جاتے تھے۔ کئی اہل علم میں عمرات سے نکاح کرنا جائز تھا۔ شاہان ایران، اہل علم اور ذرا عین مہر اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ یھو پیرا ملکہ مہر کا نکاح اپنے بھائی سے ہوا تھا۔ ہنر منشی بادشاہ داروش اول اور کبیر جیہ نے اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔ قدیم روم کا ایک قانون یہ تھا کہ جب کوئی مرد اور عورت باہر ماہ اکٹھے ہو کر رہتے تو وہ میاں بیوی بن جاتے تھے۔ کافرستان میں نکاح کا ایک عجیب طریقہ رائج ہے۔ کسی مرد و عورت کا نکاح کرنا مقصود ہو تو ان کے نام پر دو برابر کی پھڑیاں جکڑ کر باغداد دیتے ہیں۔ جب تک وہ بندھی رہیں وہ میاں بیوی بنے رہتے ہیں۔ ان میں تبدیلی کرنے کے لئے ان پھڑیوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہند کے منڈا قبیلے میں نکاح یوں ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کے ماتھے پر سینہ کا ٹیکا لگاتا ہے اور دلہن دلہا کے ماتھے پر ایسے ہی ٹیکا لگا دیتی ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔

قدیم زمانے میں رواج تھا کہ کسی مرد کی موت پر اس کی بیوہ کو اپنے دیور سے نکاح کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح کسی عورت کی موت پر اس کا شوہر اپنی سالی سے نکاح کر لیتا تھا۔ کتاب مقدس میں اس قسم کے نکاحوں کا ذکر آیا ہے۔ اوتمان ہودی کا بھائی مرگیا تو اسے اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح کرنا پڑا جس سے اسے نفرت تھی۔ جنوبی ہند میں جنگی قبائل کے ہاں مرد کے مرجانے پر عورت کو اپنے دیور سے نکاح کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاں ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن بیٹی سے نہیں کر سکتا۔

اشاعت اسلام سے پہلے عرب میں بنا پر نکاح کیا کرتے تھے، مگر جو یہ ہو جاتے

لے کام شامتر

پر کیا جائے (۱۲) دوسرے جو تجلی کی قوت کے لئے کیا جائے (۱۳) نیز جو پھلے پیسے کے لین دین پر مبنی ہو۔

یہودی نیز مسیحی کے لٹکے کا نکاح کیا کرتے تھے۔ خبر کی رقم دہا کو ادا کرنا پڑتی تھی اور اس قدیم رسم سے یادگار تھی جب جو یاں خریدی جاتی تھیں۔

الفنسٹن لکھتا ہے کہ ہزارہ کے بعض علاقوں میں، کوہستان، کدیم پائی جاتی ہے جس کی رو سے شوہرات کو اپنی زور جہان کے پاس خلوت میں بھیجتے۔ یونان قدیم کی ریاست کو تھ میں بھی یہ رسم پائی جاتی تھی اور اسے لازماً میزبانی سمجھا جاتا تھا۔ جو مرنے ایڈ میں لکھا ہے کہ جب ٹرائے کا شہزادہ پیرس سپارٹاکے بادشاہ کا مہمان ٹھہرا تو رات کو ایک ٹونڈی اس کے پاس بھیجی گئی تھی۔ کھڑتوں میں سے کہیں کہیں یہ رواج موجود ہے۔

جہد و معاشرے میں بیوہ کا نکاح ثانی ممنوع تھا۔ یا تو وہ اپنے شوہر کی جیت پر مبنی تھی یا ساری عمر ذلت کے عالم میں بسر کرنے پر مجبور تھی۔ شوہر کی موت پر اس کی بیوہ اپنی چوڑیاں توڑ دیتی۔ اس کے سر کے بال مونڈا دیئے جاتے تھے اور پھنکے کو پیسے کیلئے کپڑے دئے جاتے تھے اور اسے ہندو دھرم سے مسی یا کاس لگائے۔ خوشبو کے استعمال اور آئینہ دیکھنے سے منع کر دیا جاتا تھا۔ اگر اوقات یہ مظلوم عورتیں کہیں بچے پر مجبور ہو جاتی تھیں چنانچہ رنڈی کا معنی کسی کا جس سے اور بیوہ کا بھی۔ انھوں میں ابستہ بیوہ کے نکاح ثانی کا طبع موجود رہا ہے۔ چند معاشرے کی سب سے بڑی اہانت کسی کی تنہی تھی۔ منومرنی میں ہے: تیس برس کا مرد و بدہ سالہ لڑکی سے بیاہ کرئے۔ چوبیس برس کا نو جوان آٹھ سالہ لڑکی سے بیاہ کرئے۔

بھاگ کی رات کو جو قیامت کس دہس پر ٹوٹ پڑتی تھی اس کی بھیا کھتے تفصیل میں بیوہ نے مدد انڈیا میں دی ہے۔ میں بیوہ نے اس کتاب میں ۱۹۲۶ء میں اسمبلی کی بحثوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کس طرح کئی بچیاں

بیابان کی پہلی رات ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں یا عمر بھر کے لئے اپاچ اور اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو جاتی تھیں۔ ایک بچی کو بیابان کی دوسری رات خون میں لت پت ہسپتال میں داخل کر لیا گیا اور وہ کئی روز تک جانکشی کی حالت میں ہاتھ پاؤں ملاتی رہی۔ مرنے والوں کے ہسپتالوں کے ریکارڈ سے ایسی کئی خوفناک مثالیں دی ہیں۔ صدر انڈیا کی اشاعت پر دنیا بھر میں کہرام مچ گیا۔ گاندھی جی نے مرنے والوں پر بہت کچھ کیچڑ اچھلا لیکن ہندوؤں کو بالآخر شہداء ایکٹ ۱۹۴۷ء میں نافذ کرنا پڑا جو کسی کی شادی کو روکنے کے لئے پیش کیا گیا تھا۔

جلال الدین اکبر نے شادی کے بعد سے میں قوانین بنائے تھے جن میں کسی کی شادی کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ”بہ اطلاع مکمل شادی نہ ہوا کہ اسے جو لہا لہاس کی شادی ہو تو دلہا دلہے کو کوٹوالی میں دکھا دو۔ عورت مرد سے باہر برس بڑی ہو تو مرد اس سے تعلق نہ کرے کہ باعث ضعف ناتوانی ہے۔ روم کا سولہ برس اور لڑکی چھ برس سے پہلے نہ بیاہی جائے بچا اور ماموں بڑے کی لڑکی سے شادی نہ کر و کہ رغبت کم ہوتی ہے۔ اولاد ضعیف ہوگی۔“

مرد نہانہ سے بیابان کی مذہبی رسوم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جنوں، مجبورتوں، جادو اور نظربہ کے اثرات سے بچنے کے لئے نئی نئی رسمیں وضع کی گئیں جو ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں آج بھی باقی ہیں۔ برصغیر ہند و پاک میں ہر کہیں ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ان رسموں کا تعلق زرعی معاشرے سے تھا۔ منقہ معاشرے میں پرانی رسمیں دم تھ چکی ہیں۔ علم انسان کے پہلو سے اشد غریبی ہے کہ ان مذہب و مذہبی ہولی رسموں کو محفوظ کر لیا جائے۔ ہم اپنے سماج کے حوالے سے بیابان کی مروجہ رسموں کا ذکر قندے تفصیل سے کریں گے۔

جب بیابانی جوان جو جائیں تو ماں باپ موزوں رشتے کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی برادری میں کسی لڑکی پر نظر انتخاب رکھی ہو تو اس لڑکی کو نہ تک کہتے ہیں۔ بلکہ اسے بولانے کا خیال ہو تو یہ کلم

لے صید اکبری۔ محمد حسین آزاد

نائی اہرن کے سپرد کیا جاتا ہے عرب ملک میں رشتہ کرانے والی عورت کو خطیب کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں
 لڑکی والے لڑکے والوں کے ہاں نائی کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہیں۔ فریقین کی عزیز عورتیں کسی نہ کسی بہانے ایک
 دوسرے کے گھر جا کر لڑکی یا لڑکے کو دیکھنے کے علاوہ ان کی حیثیت اور ثروت کے بارے میں معلومات حاصل
 کرتی ہیں۔ فریقین رضامند ہوں تو منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اڑیسہ اور بہار کے خانہ بدوشوں میں منگنی کی رسم
 خاصی دلچسپ ہے۔ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے مل کر کہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے باغ میں باد
 پھول کھلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے توڑ کر اپنے بالوں میں بچاؤں۔ لڑکی کا باپ مان جاے تو اب تکی جو باں
 ہے۔ منگنی کو شکر خوری، سبست، شربت نوشی اور ہری ہل میں کیا جاتا ہے۔ ہند میں منگنی کو پرنسی اور ابران و
 افغانستان میں مام زدگی کہتے ہیں۔ منگنی کی خواہش کے اظہار کے لئے دو آہنگ و حسن کے مسلمانوں میں لڑکے
 والے لڑکی کے لئے مٹھائی، چوڑیاں، مہندی اور ایک ریشمیں جوڑا بھیجتے ہیں۔ اسے شکر نہ کہتے ہیں۔ رستہ
 منظر ہو تو لڑکے والوں کی طرف سے بھیجا ہوا قول پیر (جھد کاپان) رکھ لیا جاتا ہے ورنہ ٹوٹا دیتے ہیں۔ منگنی
 کی تاریخ مقرر ہو جائے تو لڑکے کی ماں، بہن، ایک جوڑا کپڑے، ہار سنگھار کا سامان، مٹھائی اور پھل کے خوان
 اور چھوٹا موٹا سونے کا زیور لے کر لڑکی والوں کے گھر جاتی ہیں جہاں لڑکی والوں کی برادری اکٹھی ہوتی ہے اور
 ضیافت کا سامان کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ اپنی برادری کے معزز افراد کے سامنے بر ملا کہتا ہے کہ میں سے
 ایسی نکاح بیٹی کا رشتہ تلاش کے لئے سے منظور کیا ہے۔ اس کے بعد دعاؤں کے خیر ملتے ہیں اور حاضرین کو شکر یا
 مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ لڑکے والیاں منسوبہ کو اپنے گھر سے لایا ہوا جوڑا پہناتی ہیں۔ منگنی کے بعد لڑکی والے
 اپنی برادری کے چند سرکردہ افراد کی معیت میں لڑکے والے کے گھر جاتے ہیں جہاں ان کی خاطر مدارت اور
 اذیت کی جاتی ہے۔ اس رسم کو پنجاب میں ”دھرو پڑا“ کہتے ہیں۔ منگنی اور بیاہ کے درمیانی وقفے میں
 عید آجائے تو لڑکے والے لڑکی کے لئے ایک بڑھیا جوڑا، مٹھائی، مہندی اور چوڑیاں بھیجتے ہیں بعض ممالک

میں نامزد بازی یعنی منسوبہ سے چوری پچھہ جنسی تعلق قائم کر لینے کا دواج تھا۔ یونان قدیم کی ریاست سپارٹا میں فوجی تربیت کے لئے بزرگوں میں رہتے تھے۔ جب کسی فوجی جوان کی سنگتی ہوجاتی تو وہ رات کے اندھیرے میں اپنی منسوبہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ لڑکی کے والدین اسے معیوب نہیں جانتے تھے۔ ایران، ہندو، افغانستان اور قبائلی علاقے میں بھی نامزد بازی کا دواج تھا۔ بعض اوقات شادی پر لڑکی کی پالکی کے ساتھ اس کے بچے کا پان بھی ہوتا تھا۔ ہندو کے جہانے (ملا ج) آج بھی اپنی منگیتز کے ساتھ ضلوت میں جانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔

شادی سے پہلے تاریخ مقرر کرنے کی تقریب ہوا ہوتی ہے۔ لڑکے کا باپ اپنے چند عزیزوں کے ہمراہ اس مقصد کے لئے لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے۔ لڑکی والوں کی برادری بھی آجاتی ہے اور باہمی مشورے سے شادی کی تاریخ معین ہوجاتی ہے۔ اس تقریب پر بڑی خوشی مانی جاتی ہے۔ لڑکی والے گھر کی عورتیں لڑکے کے باپ اور اس کے ساتھیوں پر شیش، زرد اور بنزرنگ پانی میں گھول کر پھینکتی ہیں۔ اسی روز سے شادی والے گھروں میں ڈھولک رکی جاتی ہے اور لڑکیاں رات گئے تک گاتی جاتی ہیں۔ بعض علاقوں میں بیاہ کی تاریخ مقرر ہونے پر لڑکے والے لڑکی کے لئے سائوں (گوٹا لگ ہوا سرخ دھڑا) مہندی، تباشوں اور چھوڑاؤ کی چگیں اور لکیریں سورہ پر نقشہ بھیجتے ہیں۔

بیاہ کے دن تک محلے بھر کی لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر پیا اور بیاہ کے لوگ گیت، ناچا، بارہ ماس، سو بے ویرہ گاتی رہتی ہیں۔ میرا سنوں اور منگیتوں کی سرخی آوازیں سناں باندھ دیتی ہیں۔ گانا ختم ہونے پر گڑبٹا ہے۔ نائی گندھ (گیرہ) لے کر عزیزوں اور رشتہ داروں کو مدعو کرنے چلا جاتا ہے۔ نائی اکثر ان پڑھ ہوتا ہے اس لئے یاد رکھنے کے لئے جتنے آدمیوں کو دعوت پر بلانا ہوا اسی ہی گھر میں گندھوں ایک دھالکے میں لگا کر ان سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ جب کسی کے گھر کا دعوت دیتا ہے ایک گرہ کھول دیتا ہے۔ سب لوگ اسے کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں۔ بیاہ کے ایک دو روز پہلے رشتہ دار بیاہ والے گھر پہنچ جاتے ہیں۔

اس ایکٹ کو میں کہتے ہیں یعنی رشتہ داروں کی یہی معافیت۔ میں آنے سے بیاہ کے گھر میں صوب چلی ہیں اور کہا کہیں جو جاتی ہے اور عیادوں کو گانے بجانے اور ہنسی چل کی آوازیں آتی ہیں۔ یہی اپنے ساتھ تحائف اور رتن بھانجی کے جوڑے لاتے ہیں۔ رتن بھانجی ہمارے دیہت کا ایک قدیم ادارہ ہے اور یہی معاشرے کا مرکز و محور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو بیاہ دے گھر سے کبھی کسی تقریب پر بھیرے دو کپڑوں کا جوڑا — یا تیلور — تین کپڑوں کا جوڑا بلا ہودہ دیسے ہی جوڑے بیاہ دے گھر لاتا ہے۔ رتن بھانجی ٹانڈی پھویر ہے کہ اس طرح ماحول میں برائی کو دیکھتے ہوئے جوڑے واپس آجاتے ہیں جن سے رٹے کی بری اور لڑکی کا جہیز آسانی سے بن جاتا ہے جوڑوں کے ساتھ نقدی یا زیور دینا بھی رتن بھانجی میں شامل ہے۔
دو آئینہ لنگ و جن کے مسلمان گھرانوں میں بیاہ کی تقریب سے پہلے لڑکے لڑکی دے

ایک دوسرے کے گھر اپنی رتن کی کاغذ پر معنی تھا لکھا جیتے ہیں۔ یہ رسم تاتاریوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی۔ اس روز سے لڑکی رٹے کو دلہا دلہن کہنے لگتے ہیں۔ دوسرے دن جنابندی کی رسم ہوتی ہے اور رٹے لڑکی کو مانجھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ مانجھ کا لغوی معنی ہے صاف کرنا۔ اس کے دوران میں لڑکی کے بھان پر خوشنود آٹھن ملتی ہیں اور معمولی کپڑے پہنائی ہیں تاکہ اسے نظربند لگ جائے۔ ہندی جوتن جوتن کو بھگائے سے نپے لگائی جاتی ہے۔ جنابندی کی رسم کم و بیش تمام اسلامی ملکوں میں موجود ہے۔ مصر میں ہندی لکائے کی رات کو لیلۃ الحسن کہتے ہیں۔ دلہن سمیت تمام عورتیں ہاتھوں میں ہندی لگاتی ہیں اور اس سے بڑے خوبصورت نقش و نگار کرتی ہیں۔ دلہن کی ہندی لگے ہاتھوں پر رتے دار عورتیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رقم لکھتی ہیں۔ ہندی کی رات کو دلہن کے بالوں کی منڈھیاں کھول کر سبائیں بالوں میں تیل چراتی ہیں اور ساتھ ساتھ گلن کے گیت گاتی ہیں۔

چنبی دیہات میں گھر والے دہائی کی گھڑی بھرنے کی رسم بڑی دلچسپ ہے۔ گھر والے کے گرد

رنگہ رنگ کے دھانوں سے بٹی ہوئی مولیٰ پیٹ دیتی ہیں۔ ایک عورت گھڑولی سر پہ رکھ لیتی ہے اور
 سہانگیں سہلے لگاتی ہوئی جوس کی ٹشوں میں گھول کے باہر کسی کنوئیں سے پانی بھرنے کے لئے جاتی ہیں۔ ان
 کے ساتھ بھرائی گھڑولی کی خاص تال میں ڈھول پیٹے ہوئے جاتے ہیں۔ جنہی بند کے منہ آقبائیں میں ہیں
 یہ رسم موجود ہے۔ ان کے ہاں دہاؤ نہیں کو اس پانی سے نہا یا جاتا ہے چر یا پنج کنوئیاں گھڑوں میں بھر کے
 لاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھڑولی بھرنے کی رسم قدیم درادھل کے ہاں رائج تھی اور آج بھی پنجاب اور جنہی منہ
 کے درادھلی قبائیں میں موجود ہے جو آریہ حملہ آوروں کے آگے بھاگتے ہوئے دکن کو چھ گئے تھے۔ گھڑولی کے ٹکے
 سے دہا کو برکی کی تیلیوں کے کھارے پر بٹھا کر بناتے ہیں۔ کھارے چڑھنا کا محاورہ پنجابی دیہات میں بیاہ
 کے لئے آتا ہے۔ جب دہا بٹھا کر کھارے سے نیچے اترتا ہے تو اسے نیچے رکھی ہوئی مٹی کی چھوٹریاں اٹھاپاٹتی
 ہیں۔ اس تقریب پر دہا کا ماموں اسے کھارہ لہائی کی موٹی رقم یا جنس دیتا ہے۔ دہا کے ہاتھ میں لوہے
 کی چھڑی — کھونڈی — تھادی جاتی ہے جو جنوں بھوتوں کو بھاگنے کے لئے بیاہ کے دوران میں اس کے
 ہاتھوں میں رہتی ہے۔ تائن دہن کی مینڈھیاں کھول دیتی ہے جو کنوئرپنے کی علامت ہیں اور اسے نہلاقی
 ہے۔ مہر میں جوتیس دہن کو حمام میں لے جاتی ہیں جہاں جلازہ (حمام کی ملازمہ) اسے نہلا کر اس کا رنگہ
 کھتی ہے اور فوہ دہاں صفا لگاتی ہے۔ ہمارے ہاں ان تعاریب پر کہیں اپنے اپنے لاگ وصول کرتے ہیں ان
 میں نائی اند نائن کے لاگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیاہ والے گھر میں تائن کی چودھراہٹ ہوتی ہے تمام
 لیکن محدثیں اس کے اشدوں پر دوڑتی پھرتی ہیں کسی کی چودھراہٹ پر طنز کرنا ہر پنجابی میں کہتے ہیں
 ”انچ بھی پھردی اسے جویں دیاہ آلے گھرین۔“

میرا سی دہا کی کھائی پر گانا یا نہاتا ہے جو سرن، سبز، زرد، سیاہ اور سفید رنگ کے

لے۔ دو پتر ہرنولی دے۔ گھول گئی مینڈھی دج گئے ڈھول گھڑولی دے۔ لے حق خدمت

ریشمیں دھاگوں سے بٹا ہوا لنگن پوتا ہے جس کے ساتھ نظربہ لد آسیب سے بچاؤ کے لئے کوہے کا چھلا۔
 پٹھانا اور حمل کی پوٹلی بندھی ہوتی ہے۔ دہن کو گانا اور مولی نائن پہاتی ہے۔ مولی سوتی رنگین دھاگوں سے
 بٹا ہوا لکھا ہوتا ہے۔ نائی اور نائن کوٹوں میں وہی یا سچا پھ ڈال کر مہانوں کے سامنے لے جاتے ہیں اور ان
 سے لاگ لیتے ہیں۔ اس دوران میں وقفہ وقفہ سے تادی والے گھر کے دروازے پر یا چھت پر ڈھول پیٹتے
 رہتے ہیں اور شہنائیاں بجتی رہتی ہیں۔ لڑکے کے عزیز باری باری ڈھول باجے والوں کو ایک ایک روپے
 کی دیں دیتے رہتے ہیں۔ ڈھول باجے والے ویل یعنی پران کے نام اور رقم کا اعلان دعائیہ کھت کے
 ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ مھر میں آلاتی اپنے ساز بجاتے ہیں۔ عالمہ (گیت گانے والی) گاتی رہتی ہے اور
 غازیہ (جمع غوازی) تھرک تھرک کر دف کی تال پر ناچتی ہیں۔ شادی سے ایک دن پہلے کی رات کو دہنا اسپے
 سباحوں (شہ بالوں) اور لڑکی اپنی سابعیوں کے بھرمت میں گاؤں کے گلی کوچوں کا چکر لگاتی ہے جسے
 ایران میں شب گشت کہا جاتا ہے۔ لڑکیاں گاگا کر لور ناچ ناچ کر خوب دھماچوڑی مچاتی ہیں۔ دہن آخری
 رات گویا اپنے میکے کی گھوٹ سے رخصت ہوتی ہے۔

بارات کے روانہ ہونے سے پہلے لڑکے والے کھانا پکوا کر برادری کے گھروں میں بھیجتے
 ہیں۔ اسے وڑیا سنبھال کہا جاتا ہے۔ دہنا اور دہن کے سروں کے گرد گٹھا کر کچھ روپیہ خوب کین عورتوں کو دیا
 جاتا ہے۔ اسے سروانا یا سرحد کہتے ہیں۔ اور وہ میں برنجی انگلی میں دیکھتے ہوئے کوٹوں پر حمل بھینک کر
 دہنا دہن کے سروں کے گرد گھماتے ہیں تاکہ وہ سایہ سے بچے رہیں۔ دہنا کو نظربہ سے بچانے کے لئے سہرا باندھ
 کر اس کا چہرہ ڈھک دیا جاتا ہے اور پھر اس کے سر پا پر متع (کیرسی یا ریشمیں ہار) اور ٹھادی جاتی ہے۔
 شہری اس کے گلے میں سوسے کوٹوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ دہنا گھٹھی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا سہرا ہلا یا
 سہرا ہلا (شہ بالا) اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اس موقع پر عورتیں لہک لہک کر گھوڑیاں یا خوشی کے گیت گاتی

ہیں ان میں دکھا کی ہیں کی آواز نمایاں ہوتی ہے۔ گھٹڑی چڑھیا، گھٹڑی چڑھیا، ویریر گھٹڑی چڑھیا گاتے ہوئے ہیں آگے بڑھتی ہے اور گھٹڑی کی باگ تھم لیتی ہے۔ دُبا دُبا کوڑا گھڑاں کی خاصی رقم ہیں کو دینا پڑتی ہے سب کیس وہ باگ چھوڑتی ہے۔ بدلت باجوں گا بولوں اور ڈھولوں کی کڑم کڑم میں شام کے پھٹنے میں دُہس کے گھر پہنچتی ہے۔ آج کل شہروں میں بدایتوں کو کوکا کوہ یا چائے کی پیالی پر بڑھادیا جاتا ہے۔ دیہات میں لڑکیاں مکالوں کی منڈیروں پر خشک اُپسے کر بیٹھ جاتی ہیں اور بدلتی قریب آئیں تو ان کو نشانہ بناتی ہیں اس طرح گویا حمد اور بدایتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بدارت کے قریب آنے پر ایک بعدی پتھر اتار دیتے ہیں رکھ دیا جاتا ہے اور لٹکا دیا جاتا ہے۔ کون ٹی کا سنا اُٹھائے گا یہ پتھر؟ یس کہ بدایتوں میں سے کوئی شہر نہ بدوان آگے بڑھتا ہے اور ایک ہی بیٹھے ہے پتھر اُٹھا کر پرے پھینک دیتا ہے۔ اس پر سب واہ واہ کہتا ٹھٹھے ہیں اور بدارت کو آگے بڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔

لڑکی کا باپ اور اس کے رشتے دار آگے بڑھ کر بڑے تھاک سے بدایتوں سے گلے ملے ہیں۔ بدایتوں کو ایک بجے بجائے کرے میں بٹھایا جاتا ہے دودھ یا چائے اور مٹھائی سے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ میرا سی چوڑے تھے اُن کے آگے رکھتے ہیں۔ بدارت کے ساتھ آنے والی عورتیں بڑی کے صندوق اور مٹھائی کے خوان اُٹھا کر زنان خانے میں جاتی ہیں۔ ساتھ بڈکی گھٹڑی بھی کسی کہیں عورت نے اُٹھائی ہوتی ہے۔ بد میں چھوہا سے، ساوگی، بادام، انڈٹ، ندیریں وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ لڑکی والیاں اس کا وزن کر کے آدمی پڑ نوٹا دیتی ہیں۔ لڑکی کی بڑادی کی عورتیں بڑے غم سے بڑی کے چوڑے، زیور، اکرائش کا سامان دیکھتی ہیں۔ زیور خواہ کتنے بعدی ہوں اور بڑے خواہ کتنے ہی قیمتی ہوں وہ بے دھی سے آواز دے کتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے ”ہائیں یہ تو کچھ بھی نہیں لائے۔ دوسری بولتی ہے۔ کنگھوں کو لڑکی دے کر اُس کی قسمت پھوٹ دی۔ ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ گچنے میل کے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لڑکے والیاں چپ چاپ بیٹھی سنتی رہتی ہیں اور

پھر دُہا سے عملی مذاق کتنے جاتے ہیں۔ ایک سالی دودھ میں نمک مہرچ ملا کر لے آتی ہے۔ وہ آفت رسیدہ ایک گھوٹ بھرتا ہے تو کھاتے کھاتے بے حال ہو جاتا ہے جس پر غور میں کھلکھل کر ہنستی ہیں۔ ایک سالی اُس کے سر کے گرد بھینٹا گھماتی ہے لہہ کہتی ہے پکڑو اسے۔ دُہا پکڑ نہیں پاتا تو اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران میں دلہن کی کسمبیدیاں بکری یا بھیڑ کی مینگیاں جو شکر میں غلافی کی گئی ہوں دُہا کو کھلاتی ہیں جب وہ کراہت سے منہ بنا کر انہیں شوک دیتا ہے تو قہقہوں کا شہ بلند ہوتا ہے۔ اسے نقل پیش کل کہتے ہیں۔

سایاں لاگوں کے نام پر دُہا سے خاصی رقیں توڑ لیتی ہیں۔ بعض روپے لینے کے لئے جھوٹ موٹ کی سایاں بن جیتی ہیں۔ ہمارے ماں بیڑو گھوڑی کی رسم بڑی دلیپ ہے۔ ایک چوکی پر گئے آئے کی نئی ہلکے پھرتیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو دُہا کی ماں کہا جاتا ہے، دوسری کو اُس کی بہن چچی یا ثانی مانی کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر سایاں کہتی ہیں، توڑو انہیں، جب دُہا انہیں توڑ دیتا ہے تو لڑکیاں خوشی سے تکیاں پیٹتی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے اپنے ہاتھ سے ماں بہنوں کی مورتیاں توڑ دی ہیں۔ آج سے تم صرف اپنی دُہن کا حکم مانو گے لہہ ماں بہن کی کوئی بات نہیں سُنو گے؟ ایک سالی، پیر نو کھڑا نید کرتی ہے۔ دُہا کے پاؤں کے انگوٹھے سے رسی بانڈھ دی جاتی ہے اور جب تک وہ سوئی رتم نہیں دیتا رتی کھوئی نہیں جاتی۔ پچھلے دنوں ایک دُہا سے سایوں نے ایک بڑا روپیہ مانگا۔ اُس نے دینے سے انکار کر دیا تو سایاں اُس پر پل پڑیں۔ ناخنوں کے کھر دنگوں سے اُس کے ہاتھ بھولہاں کر دیئے۔ اُس کا سر اگانا لٹچ لیا اور اُس کے پیر میں رتہ ڈال کر ہنگ کے پائے کے ساتھ ملکر کر بانڈھ دیا۔ آخر بیمار سے نے مطلوب رقم لے کر اپنی جہاں پھڑائی۔ اس موقع پر رشتہ دار عورتیں دُہا کو سلامی کی رقیں دیتی ہیں جو رتن بھانجی کے طریقے پر دی جاتی ہیں۔ پھر دُہا کو لڑکی والوں کا جوڑا پہنایا جاتا ہے اور اُس کی کیسری اُتار کر دُہن کو اٹھادی جاتی ہے گویا آج سے وہ ایک دوسرے کا لباس بن گئے ہیں۔ دُہا دُہن کے اُتارے ہوئے جوڑے نالی اور

نہیں کوہٹتے ہیں۔ دُہن کی ماں اپنے داماد سے دودھ پلائی کی رقم وصول کرتی ہے یعنی اُس دودھ کی قیمت جو اُس نے اپنی بیٹی کو پلایا تھا۔ ایران، بلوچستان اور افغانستان میں اس رقم کو شیر ہار دودھ کی قیمت کہتے ہیں۔ دوسری صبح کو ڈولی لگانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ باراتیوں کو پُر تکلف ناشتہ کرایا

جاتا ہے۔ دُہن کا جہیز جسے دیہات میں راج، رت، دات یا دھیج کہتے ہیں صمن میں چھ دیائوں پر پھیلا کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ ایک ایک چیز اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ جہیز میں پورے گھر کا سامان ہوتا ہے۔ بنگ، بستہ، کھیس گائے، عینس سے لیکر مدھانی، چرنا، دینی تک ہر شے موجود ہوتی ہے۔ بڑاں اس چیز کو دیکھ دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا سی، راج ہو کئے، آجاتا ہے۔ اسے کھٹ اکھاٹ، بھی کہتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں گانے کے لہجے میں جہیز کی ایک ایک چیز کی تعریف میں زمین آسمان کے ملائے ملا دیتا ہے اور داد کے ساتھ لاگ بھی وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد جہیز کی چیزوں کو سمیٹا جاتا ہے کہیں صندوق اور گھڑیاں سروں پر اٹھالیتے ہیں۔ باجوں گا جوں کے ساتھ میں دُہن روتی ہوئی ڈولی میں بٹھ جاتی ہے۔ ڈولیاں بابل کے گیت دلدادہ سروں میں لاپٹے لگتی ہیں جیسے شمن کر عورتیں مرد بے اختیار رو پڑتے ہیں لڑکی کا باپ اپنے سمدھی کے سامنے ہاتھ جھک کر کہتا ہے۔ اب میری لاج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لڑکے کا باپ اسے گتے سے لگا کر تسلی کے الفاظ کہتا ہے۔ دُہن کی رشتہ دار عورتیں کچھ دُور ڈولی کے پیچھے چلتی ہیں۔ ڈولی پر کئے پنچھ اور کئے جاتے ہیں جہاں نوٹنے کے لئے پھول کے خول کے خول جو اس موقع کی ناک میں لگے رہتے ہیں بھٹ پڑتے ہیں اور خوب چسپنا بھٹیٹی اور دھج گامنتی دیکھے میں آتی ہے۔

ڈولی دُہا کے گھر پہنچتی ہے تو داروگر گوٹے پر گولا داغتے ہیں جس کے دھماکوں سے دل سینوں میں دھل جاتے ہیں۔ پھیور دُہن کی ڈولی دروازے پر رکھ دیتے ہیں اور جب تک ایسا لاگ

وصول نہیں کر لیتے دُہن ڈولی کے اندر بیٹھی رہتی ہے۔ آخر دُہن کو ساس اور ندیں باہر نکالتی ہیں اور بانڈوں سے تھام کر چوکھٹ پر لے آتی ہیں۔ دُہن چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہے جب تک اُسے چوکھٹ پھرانے کا لگاؤ نہ دیا جائے۔ پھر اُس کی ساس چوکھٹ پر تیل چراتی ہے اور دُہن گھر میں داخل ہوتی ہے۔ روزِ قدیم میں دُہن سسرال والوں کی رہیز پر اگر رنگ جاتی تھی تو دُہا کو لی میں بھر کے اُسے اندر لے جاتا تھا اور عورتیں بل کر لغزہ لگاتیں تھیں۔ تلامیو، تلامیو! تلامیو اُس زمانے کے ایک جوان رعنا کا نام تھا۔

دُہن سمیٹ سمیٹایا گیا کی نئی بنی پینگ پر یا مسد سے لگ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اُسے کھانے کو کھ دیا جائے تو نہیں کھاتی خواہ بھوک سے نڈھال ہو رہی ہو عورتیں اُسے منہ دکھلائی یا سلامی کی رقم دے کر بڑی بڑی نقاب اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ امیر گھرانوں میں مصحف آدسی کی رسم ہوتی ہے جو بعض اوقات نکاح کے فوراً بعد اور کبھی کبھار سسرال میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ رسم مغل ایران سے لائے تھے۔ مہر غلام حسین خاص لکھتے ہیں: ”دُہن کو مسد پر بٹھا کر اُسے دھپے سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ اُس کے ساتھ دُہا بیٹھ جاتا ہے۔ دُہا کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں جس پر فران رکھ دیا جاتا ہے۔ اُس کے قریب ایک قینچی رکھتے ہیں۔ دُہا اور دُہن دونوں آئینے میں دیکھتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دُہا اپنی دُہن کو منہ دکھلائی کی رقم دیتا ہے۔ نقاب اٹھا کر اُس کا اچھٹا ہوا نظارہ کرتا ہے اور اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے۔“

عرب ملک شام، لبنان، مصر وغیرہ میں منہ دکھلائی کی رقم کو ”حق کشف الخوجہ“ کہتے ہیں۔

رات گئے دُہن کو عروسی کے کمرے میں جٹھا کر سب چلے جاتے ہیں۔ دُہا ایک طرف جا کر لیٹ جاتا ہے گویا بہت تھکا ہوا ہے اور سو جٹا جاتا ہے۔ اُس کی بھوچھی یا خالہ اُس کا ہاتھ پکڑ کر

اُسے دُہن کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور دودھ کے دو گلاس پانی پر رکھ کر چل جاتی ہے سونے سے پہلے دُہن سسرال والوں کا دیا ہوا ساٹوں — کسی زمانے میں سوس کی کال رنگ کی چاند ہوتی تھی — کہ میں بیٹھتی تھی۔ وہ کال رنگ کا ساٹوں پٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ داغ دھبے دکھائی نہ دیں۔

مصر میں عروسی کی شب کو لیلۃ اللہ کہتے ہیں۔ دُہن کو ایک چٹائی پر بٹھا دیا جاتا ہے پھر دُہن کا پیرا سب آگے پھیلا کر دُہن دو رکعت نمازیں ادا کرتا ہے کہ وہ دُہن کے دامن پر سجدہ کر سکے۔ پھر دو فوں خلوت میں چلے جاتے ہیں عورتیں علی الصبح بستر کی چادر ملاحظہ کرتی ہیں اور جب داغ دھبے کیوں ہیں تو خوشی سے چھینیں بند کرتی ہیں منہ میں حلال میں زغار یلہ کہتے ہیں۔ دُہن کی ماں داغ دار چادر کو برابر کی عورتوں کو فخریہ دکھاتی پھرتی ہے کہ اس کی بیٹی کی پاک دامنی اور بکارت کا ثبوت مل گیا ہے

بیاہ کی رسوم کے خاتمے پر وغیرہ سے خدخہ ہو کر کیوں کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اسے ودائی اور رخصت کہتے ہیں: اُنس البتہ دُہن کو بٹلانے اور ہاں سوانے کے لئے موجود رہتی ہے دُہن پہلی بار اپنے سسرال آئے تو برادری میں کچی بنتی — چاندیوں کا میدہ جس میں تکر ملائی گئی ہو — تقسیم کی جاتی ہے پھر دُہن دُہن لکھے دُہن کے گھر چلیں گے وہ (رضعتی) کہتے ہیں دُہن سے پھر اپنے میکے جائے تو اپنے توبہ کا نام دیا جاتا ہے والسی پر ساس اسے کھیر پڑی یکے کو کہتی ہے اور اُس روز سے دُہن گھر کا کام کاج سنبھال لیتی ہے۔ دُہن کی ادا اسی دور کرے کے لئے اُس کے میکے والے مہینے میں دو ایک مار اُسے اپنے بھائی لے جاتے ہیں۔ جب بچہ کا جی سسرال میں انھی طرح لگ جائے تو یہ وقفے طویل تر ہو جاتے ہیں۔

پنجاب میں کسی گاؤں کی لڑکی دو سوے گاؤں میں بیاہی جائے تو وہ گاؤں والوں کا انگ ہوتی ہے۔ انگ کی بیٹی بیاہی جائے تو وہ گاؤں والوں کی پڑائگ بن جاتی ہے اور ہر طرح سے

اُس کی دلہی کی جاتی ہے۔ لڑکیوں کو پیر سے دھبی دھیان کہتے ہیں اور ان کا بڑا آدمی کرتے ہیں۔ جب کسی گھرانے میں دو فریق لڑیں اور دشمنی ہو جائے تو روٹے ہوئے آدمی کو منہ کے لئے راضی کرنے والے اپنی دھبی دھیان یعنی ہوشیاں لے کر ناز افس آدمی کے گھر جاتے ہیں جس پر اُس کے پاس راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔

لڑکیاں جوان ہو کر ہر وقت اپنے بیاہ کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں جب تک لڑکی کی سنگتی نہیں ہو جاتی وہ سخت پریشان اور بے کل رہتی ہے۔ گڑے گڑیا کا بیاہ رچانے کی تر میں بیاہ کی آرزو محض ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ کھیل اسی تنہا کے گرد گھومتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ پیگ بھلائی ہو تو بھی کہتی جاتی ہے۔ "ساہو رسے پکے" گویا پیگ اُس کے گوبائے نوسسراں جا رہی ہوتی ہے اور مگر پیچھے آئے تو سیکے آتی ہے۔ اس سے ایک اور رسم وابستہ ہے۔ جب دلہن بن سکر کر تیار ہو جاتی ہے تو اُس کی برکتواری سہیل کی بی خواہش ہوتی ہے کہ دلہن سب سے پہلے اُسے تھکی دے۔ جیسا کہ یہ ہے کہ دلہن جسے سب سے پہلے تھکی دے گی اُس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ اس لئے دلہن کے پاس کھڑی ہوئی لڑکیاں اُس کے گرد مثلاً لاق رہتی ہیں کہ پہلے بھی کو تھکی دی جائے گی۔

برصغیر ہندوپاک کے شمالی مغربی علاقے میں بیاہ کی اکثر رسمیں ہندوؤں مسلمانوں میں مشترک ہیں مگر یہ کہنا قرین حجت ہو گا کہ بہت سی رسمیں ہندوؤں ہی سے لی گئی ہیں۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی اکثریت اُن ہندوؤں کی اولاد ہے جنہوں نے پٹھان سلاطین کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے یہاں شادی بیاہ اور موت فوت کی رسوم باقی و بحال رہیں۔ بعض رسمیں پٹھان مغل اور ایرانی ساتھ لائے تھے جو سلاطین اور امراء کے واسطے سے رواج پا گئیں۔

ہندوؤں کی بیاہ کی رسمیں یعقوتوں پریتوں، جادو کے ٹوکوں اور نظر بد کے دفعیہ پر

مشتاق میں دان کے ہاں دُعا دُہن کو سیر سے بچنے کے لئے شکن بچرتے ہیں۔ اُن کے بیاہ کی رسمیں نڈل
 یا بیدی کے نیچے ادا کی جاتی ہیں جسے بدہ برحق کی رعایت سے بدہ چوبوں پر کھرا کیا جاتا ہے۔ ان چوبوں پر
 سُرخ اور سفید رنگ کئے جاتے ہیں۔ بیدی پر لکڑی کے طوطے نصب کئے جاتے ہیں۔ طوطا کد دیو یا عشق کے
 دیوتا کی سولہوی ہے اس لئے ہندوؤں میں یہی کی علامت بن گیا ہے۔ بیاہ کا پہلا دن بھورت کہلاتا ہے۔
 جب تک بیاہ کی رسمیں جاری رہیں کنڈ میں آگ جلتی رہتی ہے۔ لاون اور ویدی کے منتر سنسکرت میں جوتے
 ہیں جو پنڈت مسلسل پڑھتے جاتے ہیں۔ ہوں دُگر میں ہیں جو دُہن کے سر پرست بد رکھی جاتی ہیں پھر دُنا
 دُہن کے کڑوں میں گرہ دے کر انہیں آگ کے گرد سات سیدوں کی رعایت سے سات پھیرے دیئے جاتے
 ہیں اس کے بعد لڑکا اور لڑکی مٹھ جھر کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں جو بیاہ لاون اور آگ کے
 گرد پھیروں سے کیا جائے وہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ اُن میں خدائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھیروں کے بعد
 دُہنا کو دُہن کے دائیں جانب بٹھا کر اُنہیں دھرو (قطب تارہ) کے درشن کرائے جاتے ہیں۔ برہمنوں
 کو بہت کچھ دان کیا جاتا ہے اور وہ کھپالی کو خوب تن تازہ ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح ہندوؤں میں
 بھی رخصتی کے وقت دُہن پر چاول یا گندم کے دانے پھار دئے جاتے ہیں تاکہ وہ پھلے پھوسے۔ یہ
 اپنی مٹی داماد کو بخش دیتا ہے۔ اسے کینا دان کہتے ہیں۔

طلاق

جاگیر داری نظام معاشرہ میں عورت کی کوئی میراث نہ تھی اُسے خوند کی ذاتی اہلک میں شمار کیا جاتا تھا۔ کالہیر میں مردانہ روئے قانون اپنی زوجہ کو نوٹدی بنا کر بیچ دینے کا مجاز تھا۔ مرد نے خود تو لیک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے اور اس پر مستزاد بیسیوں نوٹدیاں رکھنے کا حق اپنے لئے محفوظ کر لیا لیکن عورت کو لیک ہی مرد کے ساتھ گنڈ بسر کرنے کا پابند کر دیا۔ عورت کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی اور بعض اوقات محض شجہ کی بنا پر اُسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا کہ اس سے مرد کی عزت مجروح ہوتی تھی۔ عزت مرد سے مخصوص تھی، عورت سے عزت کے اظہار کی توقع نہیں کی جاتی تھی۔ ہندو معاشرے میں عورت اپنے شوہر کو پتی دیو جان کر اُس کی پوجا کرتی تھی لیکن مرد اُسے دروغ باعث نہیں سمجھتا تھا۔ جو سیت میں عورت پر عبادت فرض نہیں ہے گویا اُسے نماز کے قبل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ اُس کا فرض ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں شوہر کے پاس جا کر اُس کی رضا جوئی اور تالیف قلب کرتی رہے۔ عیسوی ریاست میں یہ دستور ہے کہ زوجہ پانی کا بیٹھا اٹھائے اپنے پتی کے پیچھے پیچھے جنگل کو جاتی ہے اور فراغت کے بعد پتی دلو کا بدن صاف کرتی ہے۔ کلیسیائے روم کے آباد ولی اگسٹائن، ولی کیمینٹ ویزہ عورت کو شیطان کا آلہ ٹلا سمجھ کر اُسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ کلیسیائے یونان کے مقدس معبد میں یونان کے کوہ آتھرس پر واقع ہے کسی بھی عورت کے داخل ہونے کی مخالفت ہے۔

عورت کو قدیم زمانے سے یہ کھٹکارا ہے کہ کہیں اُس کا شوہر اُس سے بیزار ہو کر کسی

دوسری عورت کی جانب مائل نہ ہو جائے چنانچہ پریمی ٹکسی عورتیں اپنے ہر سنگھار میں غلو کرتی رہی ہیں اور ان پر یہ قیود لگندوں اور ٹوٹوں سے اپنے شوہر کو رام کرنے کا جتن کرتی رہی ہیں۔ آج بھی عورتیں عاقل سے قیود لکھوا کر انہیں پانی میں گھول کر اپنے مجذبی خنداؤں کو چلاتی ہیں تاکہ وہ ان سے منہ نہ موڑ لیں۔ ایران اور ہندوستان میں اس مقصد کے لئے عورتیں سانپ کی کینچلی اور اس کے دانت اپنے پاس رکھتی ہیں۔ رات کو اپنے بالوں میں لنگھا نہیں کرتیں نہ آئینہ دیکھتی ہیں مبادا وہ اپنے شوہروں کے انفعات سے محروم ہو جائیں۔ ایرانی عورتیں شب کے طہاساتی حروف ایک انگوٹھی پر کندہ کر لیتی ہیں اور اس انگوٹھی کی چھاپ عروس پر لگا کر شوہر کو کھلاتی ہیں۔ ہندوستان میں مہاگ کو قائم رکھنے کے لئے موسیٰ مہاگ کی قبر پر گئے گئے چپا کے پیر کی ٹہنیوں سے چڑھیں آویزاں کی جاتی ہیں۔ شوہر کو سوکن سے برشتہ کرنے کے لئے کسی برگ کے مزار پر چراغ جلانے کی سنت مانتی ہیں اور مجاہدوں کو چراغی ادا کرتی ہیں۔ بانچہ پن کا الزام ہمیشہ عورت پر لگایا جاتا ہے۔ اس اسکان پر کبھی غم نہیں کیا جاتا کہ مرد بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے بعض اوقات عورت کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے کام ہو جاتے ہیں اور مرد اسے طلاق دے کر نکاح ثانی کر لیتا ہے۔

مرد اور عورت کی نفسیات میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ مرد طبعاً ہری چمک ہوتا ہے اور ایک عورت پر قناعت نہیں کر سکتا جبکہ عورت ایک ہی مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی تسلی ہوتی ہے۔ کئی مذاہب نے مرد کو طلاق دینے کا ایک طرف حق دے رکھا ہے جبکہ عورت کو اسی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عینیوں کے مذہب میں طلاق کی اجازت حتیٰ بشرطیکہ شوہر اپنی بیوی کو اس کا لایا ہوا جیز لوٹا دے۔ اسلام سے پہلے عرب اپنی زوجہ کو تین بار خراجاً اطلاق دیا کرتے تھے۔ تیسری طلاق کے بعد ان میں بُدائی ہو جاتی تھی البتہ طلاق بائن وارد ہونے سے پہلے رجوع کیا جاسکتا تھا۔ بعض قبائل میں عورت بھی اپنے شوہر کو طلاق دینے کی مجاز تھی اور وہ یوں کہ جب اس کا شوہر کہیں باہر جاتا تو وہ غیر اُکھڑا

کراؤں کا رخ بدل دیتی تھی۔ مرد لوٹ کر آتا اور یہ حالت دیکھتا تو اس سے علاحدہ ہو جاتا تھا۔ عورت کو خلع کا حق بھی حاصل تھا لیکن اس صورت میں عورت کو وہ تمام اشیاء اپنے شوہر کو واپس کرنا پڑتی تھیں جو وہ وقتاً فوقتاً اس سے لیتی ہی تھی۔ عرب عورتیں طلاق یا غلامی کی موت کے بعد ایک سال عادت کا گزارتی تھیں۔ مطلقہ یا بیوہ پہلے کچے کپڑے پہنے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی اس دوران میں نہ وہ اپنا بدن صاف کرتی نہ ہی ناخن تراشتی تھی۔ ایک ماں کے بعد وہ باہر نکل کر ایک مینگنی بیٹھتی تو زیادہ عادت کو مینگنی کی طرح حیرت لگتی ہے۔ نہادھو کر صاف ستھرا لباس پہنتی اور خوشبو لگاتی تھی۔ کیسیائے روم اور ہندو مت میں طلاق کی قطعی مخالفت ہے۔

اسلام میں صرف مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ عورت بھی خلع کر سکتی ہے لیکن اس پر چند شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ اسلام میں ایک ایک ماہ کے وقفے کے بعد ایک طلاق دینے کا حکم ہے۔ طلاق بتہ اطلاق بائن تیسرے مہینے کے بعد پڑتی ہے اور مرد و عورت جدا ہو جاتے ہیں۔ طلاق بتہ سے پہلے مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ بعض فقہاء کے ہاں ایک ہی بار تین طلاقیں اکٹھی دینے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نے غصے میں آکر ایک ہی نشست میں اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہوں اور وہ بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو ان فقہاء کی رو سے اسے حلالہ نکلوانا پڑتا ہے یعنی اس کی مطلقہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو خلوتِ صحیحہ کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے اور عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے اس خدشے کے پیش نظر کہ ممکن ہے مستحق یا حلالہ نکلانے والا نکاح کے بعد عورت کو طلاق نہ دے کسی نہایت سکیں اور بد شکل آدمی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں حلالہ اپنے کسی غلام سے کر دیا جاتا تھا۔ نکاح کی اگلی صبح شوہر یہ غلام اپنی زوجہ کو بخش دیتا تھا۔ وہ اسے قبول کر لیتی تو نکاح از خود منسوخ ہو جاتا تھا کیوں کہ از روئے شریعت

کوئی حقہ (آزاد عورت) اپنے ہی غلام سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات غلام ناکام رہتا کیونکہ مستحق طلاق دینے سے انکار کر دیتا یا زوجه اپنے پہلے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس صورت میں پہلے شوہر کو اپنی زوجه سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ جس طرح بعض متقی فقہاء متعہ کو ناجائز سمجھتے ہیں اسی طرح بعض شیعہ علماء و علماہ کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام میں عورت کی حدت چار ماہ دس دن رکھی گئی ہے۔ معتزلہ کے ہاں حاکم الشرع سے اجازت لئے بغیر طلاق دینا جائز نہیں ہے۔

موت

مرغض پر مائگی کی حالت طاری ہو جسے قومندوانسے زمین پر لٹا دیتے ہیں اور اُس کا سر موندوا دیتے ہیں۔ بیاہتا عورت کے بال نہیں موندوا تے۔ پھر میت کو غسل دیتے ہیں برہمن منتر پڑھتے رہتے ہیں غریبوں کو دان دیتے ہیں۔ پھر رہیں پر گائے کا گو بر مل کر اُس پر گھاس ڈالتے ہیں اور میت کو چپت لٹا دیتے ہیں۔ اُس کا سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف ہونے ہیں۔ پھر اُس کے منہ میں گنگا جل چڑاتے ہیں۔ کچھ سونے کے قدے بھی اُس کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اُس کے سینے پر تھنسی کے پتے رکھتے ہیں اور گنودان کرتے ہیں۔ ماتھے پر دیدیئے لگا کے کنارے کی مٹی کا تھک لگاتے ہیں۔ موت پر مردے کا سب سے چھوٹا مینا، اُس کے بھائی اور قریبی عزیز سر کے بالوں اور ڈاڑھی مونچھ کا صفایا کر دیتے ہیں۔ پھر میت کو دریا کے کنارے لے جاتے ہیں اور یلاس کی لکڑی کی پتیا تیار کر کے اُس پر لٹا دیتے ہیں۔ بیٹا پتیا کو آگ لگاتا ہے۔ ایروں کی پتیا میں چندن اور اگر کی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں دم دینے سے پہلے مرغض کے لئے گوشت کا درشن کرنا ضروری ہوتا ہے شیر کا ایک راجہ موت کے وقت اپنے محل کی تیسری منزل پر تھا۔ جہاں نکلنے سے پہلے اُسے گوشت کا درشن کرنا ضروری تھا اس لئے ایک گائے کو روتھ میں جکڑ کر راجہ کے کمرے میں لے گئے اور راجہ نے گائے کی دم پکڑ کر جان دی پیارے لالا آٹھوہنے ہندوؤں کے ہاں موت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

لے اسے بھلا کچھتے ہیں۔ لے من سکھی اور سند سنگھ کا قلعہ (رسوم هند)

میں سسکی مگر گئی تو عورتوں نے جلدی سے اس کے منہ میں تھوڑا سا سونا اور گنگا جی
 ڈال دیا۔ کیوں کہ چند روز کے اعتقاد میں اس حمل کے کرنے سے مردہ سیدھا سوگ
 کو چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ سند سنگھ اپنے ساتھ اچارج کو بھی لایا لہذا دوسری چیزیں بھڑی،
 کھاروا، تین ہنس ایک پولا، بستی، روٹی، کلاوہ، مہندی، بھڑی، مستی، کوسل کتا،
 ایک کوری ٹھیا، جو کہ اکا، بتی، دھوتی، انگوچھا وغیرہ۔ ہاتھوں کی راستی بائی، اس کے
 اوپر پولا بچا کر لال کپڑا ڈال دیا۔ عورتوں نے نعش کو نہہ کر نیا جوڑا پہنایا، آنکھوں میں
 سرمہ، دانوں میں مٹی لگائی، سر میں تیل ڈال کر بال گوندھے، ہاتھوں میں جوڑیاں پہنائیں
 ساری ریس جو سہاگن کے مرنے پر کی جاتی ہیں پھی کییں۔ اس کے بعد نعش کو ارضی پر
 بٹا دیا، اوپر چوڑی ڈال کر سلی اور کلاوہ سے باندھ دیا اور پانی روٹی اور پھول چڑی کے
 اوپر رکھے، پھر اچارج نے سند سنگھ سے ہنڈوان کر لیا اور سارے مرد نعش کے ساتھ ساتھ
 دارم نام سنت ہیں: کچھ ہوئے وہاں سے چلے، پھر پانچ چھ من لکڑیاں خریدیں اچارج
 سے لکڑیاں کچھا دیں اور نعش کو اوپر رکھا اور سر ہانکھ اونچا رکھا۔ اس کے بعد نعش کا منہ کھڑو
 اسے سوچ کے دشمن کر اسے پھر پٹے میں آگ رکھی اور لکڑیوں کو لگا دی سند سنگھ نے
 پتھار کی پرکائی اور مندل کی ایک ڈلی آگ میں ڈال دی۔ آگ بھڑک اٹھی تو کھوپڑی پر
 ایک آبخوہ گئی کانڈ میں دیا نعش میں کر خاک ہو گئی اور ہڈیاں چن کر اکٹھی کر لیں اور گنگا
 جی کے ڈال آیا:

جب کسی عورت کا پتی مر جائے تو جب تک وہ اپنے رندا پے کے کپڑے گنگا میں نہیں ڈالتی تب تک پوتر نہیں ہوتی جس کے من بابہ مر جائیں وہ گنگا جا کر بھتہ ہوتے ہیں یعنی سر کے بال اور ڈانڈھی مٹی وغیرہ

ہیں۔ جو کسی مریض کے آخری وقت میں ایک سفید کتا جس کے کان بھروسے ہوں یا چار چھتہ ہوا اُس کے سامنے لاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ دم توڑ سکے۔ اسے "سگ دید" کہتے ہیں جو سیوس کے خیال میں سگ دید نہ ہو تو ایک بد روح مرنے کے بعد مرنے کے بدن میں گھس جاتی ہے اور اُس کے بہشت کو جانے میں مانع بنتی ہے۔ مرنے والے پر سکرات کا عالم ہو تو مسلمان اُس کے پاس بیٹھ کر سورہ یسین کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ جاں کنڈن کے کرب سے بچ جائے۔ سانس کی دلدلی ٹوٹ جائے، بھینس ڈوب جائیں اور آنکھیں پتھر جیسی تولوا حقین کی ڈھانسیں اور چینیں بند ہوتی ہیں اور ہسائے جان جاتے ہیں کہ مریض راسی ملک عدم ہوا۔ مرنے والے کی آنکھیں فی الفور بند کر دی جاتی ہیں اور سر پر ڈھانا بائذہ دیتے ہیں تاکہ مُتھلا نہ رہ جائے۔ پنجاب کے دیہات میں قریب لوگ مریض کی کھاٹ پیچے سے کاٹ دیتے ہیں کوئی مریض کا محل پوچھے تو کہتے ہیں: "بھی کپ چھوڑی نہیں" یعنی اب نہیں بچے گا۔

میت کو غسل دیتے وقت سُنی نیم گرم اور شیعہ مُتھلا پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی گرم کرتے وقت اُس میں برسی کے پتے ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں آگ ہوا درخت سلتۃ المنیٰ برسی ہی کا پتہ ہے۔ غسل پڑے کا دستانہ ہیں کہ خشک مٹی سے میت کا بدن صاف کرنا ہے۔ مرد کے لئے تین پاپے اور عورت کے لئے پانچ پاپے کا کفن سواتے ہیں جنہیں ٹنگ یا ازار الٹا پیراھن اور لفافہ کہتے ہیں۔ عورت کے کفن میں راسی اور سینہ بند کا اساف کرتے ہیں کفن پہنانے سے پہلے حنوط کرتے ہیں یعنی کافور اور گلاب کا آمیزہ میت پر پھیرتے ہیں۔ جنازہ عزیزوں کے گریہ و بکا کی آوازوں میں اُٹھتا ہے رات میں کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے کندھا ہلتے جلتے ہیں۔ جنازہ پر مصلیٰ اور قرآن رکھ دیا جاتا ہے جنازہ پڑھا جائے تو مرنے کے قریبی عزیز اسے قبر میں اتارتے ہیں جس پر اقارب چھوٹ چھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ قبر کی چٹائی کے بعد سب لوگ قبر پر ایک ایک ٹٹھی مٹی ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر عیسائی کہتے

ہیں۔ خاک میں خاک۔ جیسا کہ ایک جگتی شاعر نے کہا ہے۔ مٹی کی دیسہ مٹی میں مل جاوے۔ برادرست ہر جائے تو کسیوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ کچھ رقم لگاؤں کی مسجدوں کے نام کر دی جاتی ہے۔ اسے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ قبر پر ملاجی اور ان کے شاگردوں کو قرآن خواں کے لئے بٹھا دیتے ہیں۔

قدیم مصری اور یونانی بھی ہندوؤں کی طرح مردے کے منہ میں کچھ سونایا کوئی بکتر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ عدم کا دریا عبور کر سکیں۔ وہاں علاج کشتی کا کاریر وصول کر کے روح کو عدم آباد پنیپا دے گرات کا نیا دار میں ہندو عورتیں اپنے پتی کی موت پر چوڑیاں توڑ دیتی ہیں اور سر کے بال منڈوا دے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں ملایا میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں موت واقع ہوتی اُسے گھروائے پتوڑ کر لہیں اور چلے جاتے تھے یہاں یہ تھا کہ موت کے فرشتے نے یہ گھر دیکھ لیا ہے۔ اب وہ چکر لگاتا رہے گا۔ ہر شخص بچپن میں مبتلا ہو کر مر جائے اسے جلانے نہیں دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے پھرے پر بچپن کی صورت میں سنیلا دیوی خود نمودار ہوتی ہے اس لئے اسے جلانا پاپ ہے۔ قدیم زمانے کی بعض اقوام میں رواج تھا کہ مردے کی ہڈیوں کو مٹی کے مرتبانوں میں بند کر کے دفن دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی مرتبان بڑے اور کھان کے تیروں کی کھائی سے برآمد ہوتے ہیں۔ جو گیوں کی لاش کو بھی نہیں جلاتے بلکہ گڑھے میں دو زانو بٹھا کر دفن کر دیتے ہیں یا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جنوبی ہند کے لنگھت بھی اپنے مردے دفن کرتے ہیں۔ جو سی مردے کو دھن۔ مردہ گھر۔ کی پھت پر رکھ کر چلے آتے ہیں۔ جب ان چلیں، گدھ اور کوسے انہیں فوج فوج کر کھا جاتے ہیں۔ دھن پر ہر کہیں ہڈیوں کے دھچانے بکھرے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو سی مردے کو جلانے یا دفن کرنے سے اس نے گریز کرتے ہیں کہ اس سے عنہا رابعہ۔ ہوا، مٹی، پانی، آگ۔ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ بودھ اپنے سوامیوں کے بزرگات دانوں، بالوں اور ناخنوں کو دفن کر کے ان پر پھرتیاں تعمیر کرتے ہیں۔ فن تعمیر میں گند تعمیر کرنے کا اسلوب

بودھوں کی پھر سچوں اور ستوپوں سے مستعد کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی قبہ پرستی، مزاروں کی زیارت کو جانے اور وہاں منیتیں ماننے اور اُن کے قریب اُگے ہوئے پیروؤں پر سنت کی دھجیاں اُڑھیتے لٹکانے کی یہی بودھوں ہی سے لی گئی ہیں۔

قدیم برطانیہ میں مُردے کو بٹھا کر دفن کیا کرتے تھے۔ مہروداؤس لکھتا ہے کہ تراسیوں کے ہاں کوئی شخص مر جاتا تو خوشی کرتے تھے کہ اچھا ہوا دُنیا کے مصائب سے بچنا کارا پا گیا چین میں بدھوں کے بلند مذہب کے ساتھ اُٹھتے تھے۔ سیلیان تاجر نے ایک عجیب رسم کا ذکر کیا ہے کہ

• سرانڈیپ کا بادشاہ مرنے والا تو اس کی نعش کو ایک گاڑی پر رکھ کر بھول چلتے ہیں کہ اُس کے سر کے بل زمین پر گھٹسے جاتے ہیں۔ ایک محدث ہاتھ میں جھاڑو لئے پچھے پچھے جلتی ہے اور نعش کے سر میں خاک ڈالتی جاتی ہے اور کہتی جلتی ہے۔ لوگو! اسے دیکھو اور دنیا کی لذتوں سے بچو۔

سیلیان تاجر کے بقول ہند کے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی راجہ سنگھاسن پر بیٹھا ہے تو وہ چادریں پکواتا ہے جو وہ خدا اور اپنے تین چدرنوں ساتھیوں کو کھوتا ہے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ زندگی اور موت میں راجہ کا ساتھ دیں گے۔ راجہ لڑائی میں مارا جائے تو اُس کے ساتھی لڑتے لڑتے مارے جاتے ہیں، طبعی موت مرے تو اُس کی چتا پر جل مرتے ہیں۔ مہر قدیم میں کسی کے گھر موت واقع ہوتی تو گھر کی عورتیں اپنی رشتہ داروں سمیت سروں میں خاک ڈال کر روتی بیٹتی ہیں کرتی بولی گھیسوں میں گھومتی پھرتی تھیں۔ اس کی جتنی بننے تک گریہ و زاری کا عالم رہتا تھا۔ جنود و خدمتیں سیپا کرتی ہیں اور بیخود رازوں پر زور نہ دے دم تڑپاتی ہیں۔ رات رات بھر بھائی کوٹتی ہیں۔ ہر گاؤں میں کچھ عورتیں بیتہ در نو در

ہوتی ہیں۔ وہ اس دردناک انداز میں مردے کی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ سننے والوں کے سینے شق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سو گھر عورتیں مردے کی ماں یا بہن سے گلے لگ کر بدلتی ہیں۔ وہ اپنے بہرے کو دوپٹے کے پتوں سے ڈھک لیتی ہیں اور گھر کی عورتوں کی ہانپوں میں باہیں ڈال کر اپنے اپنے گھر ہوئے عزیزوں کے نام لے کر نہیں کرتی ہیں۔ اس رسم کو گلے لگنا کہتے ہیں۔ باہر کے گاؤں سے پڑے پر آنے والی عورتیں مکان (تقریباً) دینے بھر مٹ کی صورت میں آتی ہیں۔ ساری راہ اور ادھر کی بائیں اور دھبے میں لگتی آتی ہیں۔ موت والا گھر قریب آجائے تو سروں سے دوپٹے اتار کر کر سے بلند لیتی ہیں۔ انہیں سنگے کہتے ہیں۔ اور دونوں بائیں اوپر اٹھا کر میں کرتی ہوئی موت والے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ موت کسی گھروں کی واقع ہوئی ہو تو بڑی شست پڑتی ہے۔ درو دیوار کا پنپنے لگتے ہیں۔ یہودیوں میں دستور تھا کہ جس گھر موت واقع ہوتی اُس کے سارے احوال سات روز تک ناپاک رہتے تھے۔

ایران قدیم میں کوئی سالار جنگ میں مارا جاتا تو اُس کے گھوڑے کے پیچھے چمے ماسی جلوس کی صورت چلتے تھے۔ موسوی کہ حسین آزاد کہتے ہیں کہ ایرانی اپنے امیر کا بڑا ماتم کرتے ہیں۔ اُس کے گھوڑے کو بجاتے ہیں اور اُس کی ٹوپی زین کے ہونے پر رکھتے ہیں۔ دونوں طرف دونوں سونے ایک طرف سپر ایک طرف تلوار لٹکاتے ہیں۔ مقتول کو کڑکا گھوڑے کے گلے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ گھوڑے کی دم کتر دیتے ہیں اور جنازے کے ساتھ ساتھ پکڑ دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ گریں چاک انگے سر رکھنا نہ پرا روتے پٹتے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم قدیم ہے۔ مادراء الفکر کے ترکان صحرائین میں بھی یہی دستور ہے۔ فریدی نے جہاں بہر آب کا جنازہ اٹھایا ہے وہاں بھی یہ سامان درست کیا ہے۔

بریدہ دم باد پایاں ہزار پُر از خاک سر بہر اہاں نامدار۔۔

سپدیش باہوت سے راندند بزرگاں بسر خاک بفتا ناند

کیسا کوس کے مظلوم بیٹے سیاوش اور شہزادہ اسفندیار کے جنڈے میں اسی طرح اٹھائے گئے تھے۔

چند ماہ یا باپ کی موت پر ہر ماہ پنڈوان کرتے ہیں یعنی چاول، گھی، شہداد، دودھ کا بڑا سا لدو بنا کر رکھتے ہیں گویا مرنے کی دعوت کی جارہی ہے۔ برہمن منتر پڑھ کر اس لدو کا بھوسہ کرتے ہیں۔ سوگاری کی رسوم کو شرادھ کہتے ہیں۔ شرادھ پر بناروں روپے اٹھ جاتے ہیں اور غریب لوگ زبردستی ہو جاتے ہیں۔ شرادھ کی رسمیں برہمنوں سے اپنی پیٹ پوچھا کے بنار گئی ہیں۔

پنجاب میں جو دعوت موت پر دی جاتی ہے اُسے میدا کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد پہلے چند روز شہداد، بدی، بادی کھانا کچوا کر براہی کو کھلاتے ہیں۔ اسے کھڑا دے دیتے ہیں۔ سوئم، چالیسویں اور برہمنی کا دعوتیں بندھوں سے ماخوذ ہیں۔ سوئم کی دعوت سے پہلے فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ کپڑوں کے جوڑے، پھل کے خزان رکھتے ہیں اور پانی اور دودھ کے پیالے بھی ان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ رسم فاتحہ کے بعد یہ چیزیں ملاجی کی نند کی جاتی ہیں۔ بسندھ میں سوئم کو تریو (تیراؤن) اور چالیسویں کو پیو کہتے ہیں۔ پنجاب میں چالیسویں کی تقریب پر ساری برادری حاضر ہوتی ہے۔ فاتحہ کے بعد موتی کے بڑے بیٹے کی دستد بندی ہوتی ہے گویا اُس کی بالائینی کی جاتی ہے۔

چندوں کے ہاں مرنے کے چند طریقے ایسے ہیں جو مرنے کو سیدھا سوگ کو لے جاتے ہیں۔
 (۱) گنگا جمن کے سنگم پر بڑا کالیک درخت ہے جس پر یاگ یا پریاگ راج کہتے ہیں۔ اس پر سے کود کر گنگا میں ڈوب مرنے۔

(۲) گنگا کے منڈھار، سادھی لگا کر مناجیا کو سوامی نام تیرتھ نے خود کشی کی تھی۔ اقبال نے اس پر ایک نظم بھی لکھی تھی۔

(۳) جگن ناتھ دیوتا کا بت پوری میں ہے۔ اُس کا سالانہ جلوس دھن ہرنگاہ جاتا ہے۔ اس

رتھ کے پیوں کے نیچے کچھ جٹا۔

۱۱۔ گائے کے اُپوں کی چٹا بنا کر اُس پر جل مرنا۔

۱۲۔ کھانا پینا پھوڑ دینا اور بھوک پیاس سے ٹھہل چوک پران تیگ دینا۔

۱۳۔ بدن پر مٹی کا تیل پھرک کر آگ لگانا اور جل مرنا۔

۱۴۔ کوہ ہمالیہ کی برف میں گھر کر جہن دینا جیسے کہ پانڈو بھائیوں اور درہ پٹنہ جہن دہا جی

آج کل موت کے یہ طریقے مڑوک ہوتے جا رہے ہیں۔

انگریزوں کی آمد سے پہلے راجپوت قبائل میں سستی کا رواج تھا عورت اپنے نبی کا ہات

پر بیٹھ کر جل مرنی تھی۔ جلال الدین اکبر نے اس کے انداد کی کوشش کی لیکن اُسے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی

ستس کی رسم کا رنگ دید میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ رسم سیکھویوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی۔ سیکھوں نے اپنے

سردار کی موت پر اُس کی تدفین کو بھی اُس کی نعش کے ساتھ دفن کر دیا کہ نہ تھے راجپوت سیکھیوں کے ساتھ

تھے۔ برہمنوں نے اُن کا تجوہ نسب سُودھ دیتا اور چاند دیتا ہے جانا لایا، سستی کو نبی شکل دے کر اُن کے

ہاں بوجھ دیا اور راجپوت سرداروں کی عورتیں اُن کی چٹا پر جل کر سستی ہوئے لگیں۔ مورخہ اے۔ سرفراز صاحب

میں لکھتے ہیں کہ سستی ہونے والی عورت پلین چٹائی اور ڈھول تاشوں کی آواز پر غرض کرتی ہوئی شوہر کی چٹا پر آتی

تھی وہ بادی بادی اپنے رستہ داروں سے ملے ملتی اور چٹا کے گرد دھن چکر لگا کر تسوں کی طرف بیٹھ کر کے

کھڑی ہو جاتی برہمن اُسے دھکا دے کر آگ میں گرا دیتا۔ اس عورت کے گھٹے سوئے سوئے چاندی سے

زیورہ برہمنوں کو ملتے تھے بعض عورتوں کو برہمن اس مندر سے کہ وہ آگ سے ڈر کر ہلکا نہ جائیں تو ہر

کی نعش کے قریب رسیوں سے جکڑ کر بٹھا دیتے تھے۔ وہ حاضرین سے پوچھتی کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے

کو کوئی پیغام بھجوانا چاہیں تو اُسے بتا دیں۔ اس پر کئی لوگ پھولوں کے ہار، خط پتر، پکڑے یا چاندی کے

بکے لاکر دیتے کہ ان کے مرتبہ ہوئے رتہ و لڑوں کو سپا دے جو عورت آگ سے ڈر کر بھاگ جاتی اُسے پورے
 چاندوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جیسا کہ چٹائی کی ایک فرسٹ لٹش سے عیال ہے، چٹائوں نقش سے چوڑیاں جوگی ہوئی،
 پُرنے و فتوں میں برکس حیات بعد موت یا روح کی لٹا کا خفیہ موجود تھا اس لئے بادشاہ
 کی لٹش کے ساتھ اُس کی کبیریں گھوڑے، عازم، غمزد و خوش کی چیزیں وغیرہ دفن کیا کرتے تھے۔ مصر میں ممی بنا
 کر میت کو محفوظ کر لیا جاتا تھا تاکہ با (روح) جسم میں واپس آئے تو اُسے گلاسٹرانڈ پاٹے، فرعون توٹ انخ
 آسن کے مقبرے سے قبرم کا پیش قیمت سامان برآمد ہوا ہے یہی رواج سکولیا اور میں میں بھی تھا چین
 کے ایک شہنشاہ کے مقبرے سے دوسرے ممالک کے ساتھ ممی کے سے ہوئے تھے گھوڑے اور سپاہی کھود کر
 نکالے گئے ہیں، اسلام سے پہلے عرب میت کو دفن کرتے وقت اُس کی قبر سے قریب گرھما کھود کر
 اُس میں ایک اُونٹنی باندھ دیتے تھے جو جوگی پیاسی مر جاتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اگلے مہل میں وہ سواری کے
 بغیر نہ رہے۔

قبرس کے باشندے ایک سے زیادہ مہل توں سے لاج کرتے تھے، کوئی آدمی مر جاتا تو
 اُس کی بیویوں میں جھگڑا ہو جاتا کہ موتنی کس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور کسے اُس کی لٹش کے ساتھ
 قربان ہونے کا عقد پہنچتا ہے۔ اس پر برادری اکٹھی ہو جاتی اور جس کے حق میں فیصلہ دیتی اُسے ذبح کر کے
 میت کے پہلو میں دفن کر دیا کرتے تھے۔

جاپان میں ۱۹ ویں صدی کے اوائل تک ہر اکری کر کے خودکشی کر کے کارواج تھا بلکہ
 ہر اکری کا لغوی معنی ہے پیٹ چک کرنا۔ اُمراء اسے پوکو کہتے تھے جو ہر سولائی (حوالہ فرد) کی عسکری تربیت
 کا لازمی حصہ تھا، کوئی سپر ملوڑ شکست کھا جاتا یا کسی مہم میں ناکام رہتا تو وہ اپنا پیٹ چاک کر کے مر جاتا تھا۔

لٹھ تاریخ۔ میر وڈوٹس

عورت کے لئے پیٹ چاک کرنا ممنوع تھا۔ اُسے خنجر سے اپنا گلا کاٹا پڑتا تھا۔ ناجائز تہمت لگنے پر شرفار کی عورتیں اپنا گلا کاٹ کر مر جاتی تھیں۔ بعض اوقات کسی امیر پر بغاوت کا الزام ثابت ہو جاتا تو وہ بدشاہ سے گزارش کرتا کہ اُسے اور اُس کے بلی بچے کو شکنجے کا عذاب دے کر نہ مارا جائے بلکہ ہر گزری کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ اجازت ملنے پر وہ اپنے اہل خاندان سمیت ہر گزری کر لیتا تھا۔ بل دیواروں لکھتا ہے کہ شوگن ایسا کو کے زمانے میں دو بھائیوں ساکون اور ناسٹے نے اُس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن شوگن بالی بال بچ گیا۔ یہ نوجوان شوگن سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے تھے کہ اُس نے اُن کے باپ کی قبر میں کی مٹی شوگن نے کمال مہربانی سے اُنہیں سونپو کی اجازت دے دی اور اُس میں اُن کے خود سال تیسوے بھائی باجی مورو کو بھی شریک کر لیا جس کی عمر صرف آٹھ برس کی تھی۔ اس واقعہ کا ایک عینی شاہد لکھتا ہے کہ

”جب تینوں بھائیوں کو ایک قطار میں بٹھایا گیا تو بڑا ساکون ننھے سے مخاطب ہو کر کہے لگا۔ پہلے تم اپنا پیٹ چاک کرو۔ میں الینان کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے صحیح طریقہ اختیار کیا ہے۔ ننھے نے جواب دیا۔ میں نے کبھی کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ پہلے آپ سونپو کو کریں۔ آپ کو دیکھ کر ہی میں صحیح طریقہ سیکھ سکوں گا۔ بڑا بھائی ابدیدہ ہو کر بولا۔ بہت خوب ننھے تم ہمارے باپ کا بیٹا ہونے پر فخر کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے ننھے کو اپنے درمیان بٹھایا اور ساکون نے اپنے پیٹ کے بائیں جانب خنجر جو تک دیا اور کہا۔ دیکھو میرے بھائی اب تم مجھے؟ خنجر کو نذر سے مت جو ٹکنا کہ کہیں چھپے کی جانب نہ گر پڑو۔ آگے بڑھ کر جھکے رہنا اور گھٹنوں کو آپس میں ملائے رکھنا۔ ننھے نے بھی ایسا ہی کیا اور چھوٹے بھائی سے کہا۔ اس آٹھ برس کے لکھو کہ تم پر مرتے والی عورت کا شہ نہ ہو۔ اگر تہا خنجر اندر دے

جائے اور تمہیں کمزوری محسوس ہونے لگے تو جو جیسے سے کام لینا اور خوب ندر لگا کر پیٹ چاک کر دینا، نختے پہلے ایک بھٹی کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے کی طرف اور اُن کے ساتھ اپنا پیٹ چاک کر لیا۔

جہان میں ہر اکرمی کا رواج نہیں رہا لیکن آئے دن ایسی خبریں بھیجی رہتی ہیں کہ دو پید کرنے والوں کو گھر والوں نے بیاہ کی اجازت نہ دی اور انہوں نے ہر اکرمی کو ملی۔

قدیم روم کے جوان مردوں اور رواجی فلاسفہ میں خود کشی کرنے کو مستحسن سمجھا جاتا تھا۔ جو لیس سیز کے قاتلوں میں ایک سردار کیسیس نامی تھا۔ جب اُس نے جو لیس سیز کے حامیوں سے شکست کھائی تو میدان جنگ سے بھاگ جانے کی بجائے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اُس کا سر قلم کر دے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ بھوپڑا اور اُس کے عاشق اٹنی نے بھی اسی طرح جانیں دیں۔ جب اُن کی فوج جو لیس سیز کے بھتیجے اکنیوس سے شکست کھا کر بھاگی تو اٹنی نے اپنے غلام سے کہا کہ اُسے موت کے گھاٹ احمد دے۔ غلام نے تلوار کا ایک بھر پور ہاتھ اپنے آقا کے مٹا دیا اور وہی تلوار اپنے سینے میں بھونک کر مر گیا۔ بھوپڑا کو بتایا گیا کہ اُسے سنہری زنجیروں میں جکڑ کر فتح کے جوس میں پھرایا جائے گا تو اُس نے اپنی چھاتی میں ایک انٹی سے دوسرا کر خود کشتی کر لی۔

رواجی فلاسفہ کے خیال میں بعض حالات میں خود کشی روا ہے مثلاً جب کوئی بھلائی کسی کرب ناک مرض میں مبتلا ہو جائے تو درد کی شدت سے چھٹکا پانے کے لئے خود کشی کر لیا جائے۔ قیصر روم نیز کو شہ تھا کہ اُس کا استاد سینیکا باغیوں سے ملا ہولے۔ نیز و نے ازراہِ کرم اپنے استاد کو کہا بھیجا کہ بہتر ہے آپ خود آتے اگر نہیں درنہ آپ کو عذاب دے کر مٹا دے گا۔ سینیکا نے نہایت سکون سے اپنے بازوؤں کا سترایم کاٹ دیں اور مسکراتے ہوئے

موت کی آغوش میں سیلا گیا۔

تبت کے بودھوں کا عقیدہ تھا کہ لاماکبھی نہیں مرنے جاتا۔ جب اُس پر نزع کا عالم ظاہری ہو تو پروہت اُس کی آتما کسی تین یا چار سالہ لڑکے کی رُوح میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ بچہ لامابن جاتا ہے۔

ہندوؤں کی رسم پسندانہ کرم کے نظریے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تقریب مرد کے یوم مرگ پر مناتے ہیں جب آتما دوبارہ اُس سریر میں داخل ہوتی ہے جہاں وہ کرم کی جزایا سزا بھوگیتی ہے۔ اس تقریب پر برہمنوں کو بھوجن کرایا جاتا ہے۔

مذہبی زمیں

ای۔ بی۔ ٹائر نے رُوحوں کے مت کو جانو، دیو مالا اور مذہب کی اساس قرار دیا ہے۔
 وہ کہتا ہے کہ غاروں کا انسان حالت خواب میں دیکھتا کہ وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے یا اپنے
 مرنے ہوئے عزیزوں سے عورتا میں کر رہا ہے جب کہ اُس کا جسم غار میں دراز سے ان مشاہدات سے
 اُسے یقین ہو گیا کہ

۱۔ اُس کے اندر میں کوئی شے ایسی ضرور موجود ہے جو نیند کے عالم میں اُس سے جدا
 ہو جاتی ہے اور بیدار ہونے پر دوبارہ اُس کے بدن میں لوٹ آتی ہے۔

۲۔ موت کے بعد یہ شے بدن میں واپس نہیں آتی بلکہ کسی اور عالم کو چلی جاتی ہے جہاں
 سے وہ کبھی کبھار اپنے عزیزوں کو ملنے آیا کرتی ہے

ہم شے یا کایا کو بعد میں رُوح یا ہمزاد کے نام دیئے گئے۔ سرور زمانہ سے رُوح کی بقا اور حیات بعد
 موت کے ان تصورات پر مذہب کی عادت اٹھائی گئی انسان نے آسمان، سورج، چاند، ستاروں،
 دھرتی، سمندوں، دریاؤں، پھانوں وغیرہ کو اپنے آپ پر تیس کر کے اُنہیں ذی رُوح، ذی حیات
 اور ذی شعور ہستیاں تسلیم کر لیا جو اُن کی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں بعد میں یہی ہستیاں دیوتاؤں،
 دیویوں، جنوں، پریوں وغیرہ کے روپ دھار گئیں ان میں سورج، چاند، ہمہ انسان کے درست
 قرار پاسے آئے، اُسے روشنی دینے کہتے تھے اور اندھیرا، طوفان، زلزلہ، برق، دشمن بن گئے کیوں کہ

وہ ہمیشہ اُس کے درپے آزاد رہتے تھے۔ دوستوں کو خوش رکھنے اور دشمنوں کی تالیفِ قلب کے لئے معبد تعمیر کئے گئے جن میں انہوں نے اپنی ہی شکل و صورت کے دیوتاؤں اور دیویوں کے بجائے بنا کر رکھے۔ دوست دیوتاؤں کی سورتیاں قدرۃً خوبصورت تھیں جب کہ ایذا رسیدی دیوتاؤں کی شکلیں بیدار اور بد وضع تراشی گئیں۔ ان کی خوشنودی کے لئے انسان ان پر وہی چیزیں بیٹھ کرنے لگا جو خود اسے مرغوب اور عزیز تھیں۔ پہنے کے لئے قیمتی لباس، بجاوٹ کے لئے حیرت بولابرات، کھانے پینے کے نڈھ مکھن اور پھل اُس دوز میں لوگوں کی حیات کی علامت سمجھا جاتا تھا اس لئے اُس نے قربانیاں گاہوں پر بڑی بڑی نیدی اور بیڑ لکھیں اور سج کرنے کا آقا کیا تاکہ اُن کا ہوتا ہوا دیوتاؤں اور دیویوں کے لئے تقویت کا باعث ہو۔ یہ رسوم عورتوں بہت فرق کے ساتھ جہاں مذاہب عالم میں نفوذ کر گئیں۔ ان کے آثار آج بھی باقی ہیں۔

دیوتاؤں کے معبودا میں جا کر پوجا پاٹھ کرنے، ماتھا ٹیکنے، پیریز بیٹھ کر تے، ان کی تمد میں بھجن پڑھنے اور قربانیاں دیے کے طور طریقے پر دھتوں نے وضع کئے جن کا اجارہ دار، رسوم عبادت پر قائم ہو گئی۔ پر دھتوں نے رادھ لوحِ عوام کو اس بات کا یقین دلایا کہ اُن کے توسط اور امداد کے بغیر دیوتاؤں کو خوش رکھنا اور ان سے کام لینا ممکن نہیں ہو سکتا گویا دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لئے پرتوٹا کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ مذہبی انقلاب کے بعد جو طغیانِ خواہجقت معاشرہ صدمت پذیر ہوئے ان میں سلاطین اور پادھت سب سے زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے۔ سلاطین حق تعالیٰ کے نام پر اراج اور لگاں وصول کرتے تھے اور پادھت دیوتاؤں کی تالیفِ قلب اور حصولِ نرادر کے نام پر نذرانے بھرتے تھے۔ زمانے کے گذرنے کے ساتھ بادشاہوں اور پر دھتوں یا تخت اور معبد میں کامل اتحاد ہو گیا۔ بادشاہوں نے پر دھتوں کو ملائی کیا اور پر دھتوں نے بادشاہوں کو دیوتاؤں کی اولاد قرار دے کر عوام پر ان کا تسلط حکم کر دیا۔

اجداد پرستی

علم انسان کے ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ قدیم مذہب کا آغاز اجداد پرستی سے ہوا اور قبرستانِ مسجد بن گئی۔ لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاکر صلیبیں مانتے تھے اور اڑے وقت میں ان کی روحوں سے رجوع لاتے تھے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کے بزرگوں کی ارواح اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے عزیزوں کی مدد کو آتی ہیں۔ آج بھی اہل مذہب اپنے اپنے پڑکھوں کے مزاروں کی زیارت کو آتے ہیں جہاں ہر سال میلے لگتے ہیں اور عرس (نغمی معنی شادی) کی تقریباً ستاں و شوکت سے منائی جاتی ہیں۔ مزاروں کو سونے جلاب سے غسل دے کر ان پر نئی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ حقیقت مند نذرانے لاکر پیر زادوں کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ حاجت مند تعویذ لکھواتے ہیں اور مزار کی جالیاں تنعام کر عاجزی کے لیے میں مڑدیں مانگتے ہیں۔

مزاروں پر مجاوروں کا طبقہ شروع سے موجود رہا ہے۔ یہ لوگ مراد کی دیکھ بھال کھتے ہیں اور نائزین سے نذرانے وصول کرتے ہیں کیسیاے دُوم واسے اپنے ادیباء کے مزاروں پر عاجزی دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اکثر اسلامی ممالک میں قبۃ پرستی کا رواج باقی ہے۔ سندھ کی مثال خاص طور سے قابل ذکر ہے جہاں کی مسجدیں ویران پڑی ہیں اور درگاہوں پر دن رات گہما گہمی کا سماں دکھائی دیتا ہے۔ پرانے وقتوں میں قبروں پر قربانی کرنے کا رواج تھا۔ خیال یہ تھا کہ ذبحہ کا خون مدفون کے لئے حیات بخش ہوتا ہے۔ جو مر کے بعد قبر ٹلنے کے بادشاہ

پرائم کی بیٹی کب خدا کو یونان کے مشہور سودا ایکٹیس کی قبر پر اور اُس کی بہن پوتی زینا کو شاہِ سپارٹا کے مزار پر ذبح کیا گیا تھا۔

پُرکھوں کی رُوحوں کی ضیافت بھی قدیم مذاہب سے یادگار ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دیوالی پر پُرکھوں کی رُوحیں اپنے اپنے گھر کا چکر لگاتی ہیں۔ اس لئے اس تہوار پر طرح طرح کے پکوان اور مٹھائیاں بٹوا کر ان کی ضیافت کی جاتی ہے۔ برہمن منتر پڑھ کر یہ کھانے رُوحوں کو پہنچاتے ہیں اور پھر خود شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ ایران کے مجوسی ہمسیت سیدیا کے ایام میں کھانے پکوان رُوحوں اور گھروں کی چھتوں پر رکھتے ہیں تاکہ رُوحوں کی رُوحیں بھوک پیاسی نہ ٹوٹ جائیں۔ مسلمان بھی فاتحہ پر رُوحوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر بچھے جاتے ہیں مٹا جی اور ان کے شاگرد فاتحہ کا ثواب رُوحوں کو پہنچاتے ہیں اور کھانے خود کھا کر تن تازہ ہوتے ہیں۔

پُرکھوں کی پُو جاپیں اور لگو لیا میں بھی رائج تھی۔ مزاروں پر آمند و مند کا جلسہ ہوتا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں کسی پر مصیبت آتی تو وہ قبروں پر جا کر پُرکھوں سے مدد مانگتا تھا۔ بنگلوں بکھتے تھے کہ رُوحیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیر کرتی ہیں۔ وہ اپنے پرمہتوں کے واسطے سے جہیں شکر کہتے تھے ان رُوحوں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ رومہ میں بزرگوں کے ننھے ننھے بت بٹوا کر پاتھروں میں رکھتے تھے اور صبح و شام ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے تھے۔

صابیئت

لفظ صبا کا معنی ہے "سندرت کا ظہور بڑا"۔ صابیئت بمعنی سندرت پرستی اسی سے مشتق ہے۔ اہل فکر کے خیال میں صابیئت دنیا کا قدیم ترین مسلم مذہب ہے جس کا آغاز کالیدا کے شہر بابل سے ہوا تھا۔ اہل بابل سات صدیق شمس، چاند، زحل، عطارد، مریخ، زہرہ اور کیران کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے بت بنوا کر ان کے لئے مسجد تعمیر کرائے تھے۔ زہرہ حسن و عفت کی دیوی تھی جس کی پوجا حضرت محمد کے لئے مخصوص تھی۔ ان سب سیاروں کا سردار شمس تھا جسے نیز اعظم کہتے تھے اور جسے بادشاہ اپنا سرپرست مانتے تھے۔ شمس کی پوجا سمیریوں سے ماخذ تھی۔ اس کا لفظ "نجات دہندہ" تھا کیوں کہ وہ اندھیرے کے غمخیزوں سے نجات دلاتا تھا۔ اسے روشنی کے علاوہ صداقت کا سرشہ بھی سمجھتے تھے۔ چاند کی پوجا عورتوں کے لئے وقف تھی کیوں کہ ان کے خیال میں چاند ان کی ماہواری پر اثر انداز ہوتا ہے اور کھیتوں کی بد آوری میں اضافہ کرتا ہے۔ عطارد شاعروں اور ادیبوں کا دیوتا تھا۔ جگمگ جو مریخ کی پوجا کرتے تھے۔

صابیئین سداج کے طوطا و غروب اور اس کی حرکت کے مختلف مراحل کے ساتھ سات نغزیں پڑھتے تھے اور ان میں رکوع و بکود کرتے تھے۔ جو سیوں کی پانچ نغزیں انہی سے ماخذ ہیں جنہیں وہ گاہ بھی کہتے ہیں۔ پنج گاہ یا پنج گانہ کے الفاظ پانچ نغزوں کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ نماز کے وقت مجوسی پر دھت یا نغز آتش کے ہیں آگ کے سامنے بیٹھ کر اپنی مقدس کتابوں اوستا اور گاتا کی آیت دفر سے پڑھتے ہیں۔ ان کا منہ کپڑے سے ڈھکا رہتا ہے تاکہ ان کی سانس سے مقدس آگ آلودہ نہ ہو جائے۔

نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ مجوسیوں کی اصل نماز ستائش کہلاتی ہے جس میں سورج دیکھتا
 ہفتہ کی تحدید و تعہید کی جاتی ہے۔ دن میں تین بار نیائش کرتے ہیں یعنی اپنی عاجزانہ عقیدت مندی کا اظہار
 کرتے ہیں۔ ان کے اوقات ہیں طلوع آفتاب، دوپہر اور سپہر صائیں نے سورج کی روزانہ گردش کے حساب
 سے اپنی نمازوں کے اوقات متعین کئے تھے۔ فجر، طلوع آفتاب اور دوپہر خوشی اور شکرانے کی نمازیں تھیں
 سپہر اور شام کی نمازوں میں اس غارتہ اور خوف کی ترجمانی کی جاتی تھی کہ سورج پر زوال آگیا ہے اسے ممکن
 ہے اگلی صبح وہ طلوع ہی نہ ہو۔ آدھی رات کے وقت آخری نماز پڑھتے تھے جس میں اطلاع و زاری سے
 سورج دیکھتا ہے طلوع ہونے اور انہیں اندھیرے سے نجات دہانے کی التجا کی جاتی تھی۔ اسرائیلی مذاہب
 میں بھی تصور سے بہت فرق کے ساتھ نمازوں کے اوقات یہی مقرر کئے گئے تھے کیونکہ ان کے مذہب کے پیرو
 طلوع وغروب کے اوقات کی نمازیں خاص اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ صائیں نماز سے پہلے وضو کرتے
 تھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے یہاں غسل جنابت میں ضروری تھا۔ وہ سورج گرہن اور
 چاند گرہن کی نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا رواج بھی ان میں تھا جس میں سجدہ نہیں کرتے
 تھے۔ ابو عبد اللہ علی ابن حزم اندلس لکھتا ہے

”رات دن میں ان کی پانچ نمازیں ہیں جو مسلمانوں کی نمازوں سے ملتی جلتی ہیں۔ رمضان
 کے دن سے بھی رکھتے ہیں۔ اپنی نماز میں کبے اور بیت الحرام کی طرف رخ کرتے ہیں،
 کبے کی تعظیم کرتے ہیں، مردار، خون اور سوز کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان رشتے
 دار مردوں کو بھی حرام سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں۔“

صائمین میں دن کے روزے رکھنے کے بعد حید الفطر کا تہوار مناتے تھے۔ ۲۵۔ دسمبر کو جب سورج کا زوال
 لے الملک والحق تہجد عبداللہ عبادی۔ ۴۰ ابن حزم نے صائمین کی اسلاف اور نصف شب کی نمازیں ظم و ذکر دی ہیں۔

ختم ہوتا ہے اور اُس کی دوبارہ شکل کی طرف حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سورج۔ کہ جس دن کا جشن منایا کرتے تھے کیوں کہ انہیں اس خطرے سے نجات مل جاتی تھی کہ سورج جنوب کی طرف سرکنا کر گنا غائب ہو جائے گا۔ یہ جشن بھر امت کے واسطے سے کیسی بڑے روم میں کرسمس کے نام سے یاد پا گیا۔ مہتمم امت کے پیادوں دن میں تین مرتبہ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلے پہر مشرق کی جانب منہ کر کے، دوپہر کو جنوب کی طرف رخ کر کے اور شام کو مغرب کا رخ کر کے اور رات کو سجود کیا کرتے تھے۔

چند سوؤں کے ہاں دن میں تین بار یعنی طلوع آفتاب، دوپہر اور غروب آفتاب کے اوقات میں منہ یہاں واجب ہے سورج کی پوجا کئی ناموں سے کرتے ہیں، سوریر، ویشنو، کرنا، مہترا (برہمنی دوست، مجریوں کا مہترا) دوست دیوہ۔ ان کا مہتمم ترین منتر سادہ تر ہے جس میں سورج کو مخاطب کر کے اُس کی محدودت کے ساتھ عقل و خود کی مدہنی عطا کرنے کی التجا کی گئی ہے۔ ایران میں اشاعت اسلام کے بعد بھی آفتاب کی پرستش کہیں کہیں باقی رہی آفتاب کے منجاریوں کو شمس کہتے تھے۔ جلال الدین اکبر بھی شمس تھا۔ وہ دن میں چار دفعہ منج، دوپہر، شام اور رات کو سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اُس نے سورج کے ایک ہزار نام پندتوں سے سیکھے تھے اور وہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا دوپہر کو خاص عقیدت سے حضور قلب سے یہ نغمہ چیتا تھا۔ اُس کا قول ہے

”آفتاب تیرا عظم ہے اور مدے عالم کو داد و دہن کرتا ہے، بادشاہوں کا مہتمم اور سرپرست ہے۔ چند عقل کی سب سے بڑی پوجا ساش رنگ سورج کے لئے وقف ہے۔ ساش رنگ یا آٹھ اعشاری کی پوجا وہ نون ہاتھوں، وہ نون پاؤں، وہ نون گھٹنوں، ماتھے اور سینے کے بل لیٹ کر کی جاتی ہے۔ عام طور سے چند سوؤں کی پوجا کا طریقہ یہ ہے کہ پورے منجاریوں کو شکلپ (پوجا کی نیت) کرانا ہے۔ پیارے لال شرب کے الفاظ میں۔

ایک شہاب ثاقب تھا جسے صائبین کے شیل میں سورج دیوتا نے آسمان سے اُن کے لئے بھیجا تھا۔ حج۔ لٹری ہوئی
 چکر لگنا یا قصد کرنا۔ کے موقع پر کعبہ کے گرد سات چکر لگاتے تھے یعنی سات سیادتوں کے حساب سے طواف
 کرتے تھے جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ زرخیزی لکھنا ہے کہ عورتیں مرد برہنگی کی حالت میں ایک
 دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹیاں بیاتے اور قہر کئے ہوئے کبے کا طواف کیا کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور تین
 چٹافوں شیطانی اکیسرا، اولیٰ اور دسلی پر سات کنک پھینکتے تھے۔ صفا اور مردہ کی میڈیوں پر جاتے تھے جہاں
 بت رکھے تھے۔ اسلام کے بعد ان بتوں کو اٹھوا دیا گیا۔ طواف کرتے وقت بایاں پہلو کبے کی طرف رکھتے تھے۔
 تین چکر تیز قدم اٹھا کر لگاتے (حولا) اور چار آہستہ خڑی سے (ترن) پھر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے۔

بظہیوں کا معبود زرخشی سورج دیوتا تھا جس کی پوجا پتھر کی ایک بلند لاٹ یا ان گھڑ
 چوکوشہ سیہ پتھر کی صورت میں کی جاتی تھی۔ مکہ کے علاوہ صائبین کا ایک معبد شام کے ایک شہر حمص میں تھا
 جہاں سورج کی پوجا ایلا گابعل کے نام سے کی جاتی تھی۔ کعبہ کی طرح اس میں بھی سیاہ پتھر کا ایک ٹکڑا نصب
 تھا جو شہاب ثاقب تھا اور جس کی پوجا حواف کر کے کرتے تھے۔ قیصر روم حمیر گابلس جو زرخشی کے زمانے
 میں اس معبد کا پرمخت رہ چکا تھا تخت نشین ہو کر یہ سیاہ پتھر دوسرے گئے اور اُس کے لئے ایک ٹانڈا معبد
 تعمیر کروایا۔ اس معبد کی فرمان گاہ پر بچے دج کئے جاتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ اس پتھر کو رتھ میں رکھ کر
 جلوس لگاتے تھے۔ اس رتھ کے آگے شیر بٹے ہوتے تھے۔

چاند دیوتا کی پوجا بھی ہر کہیں ذوق و شوق سے کی جاتی تھی کیوں کہ وہ اندھیری راتوں کو
 جگمگا تپے اور تیرکی کی بولٹا کی سے جلتا ہے۔ دھوپ کی طرح چاندنی کو بھی فصول کی نشوونما کے لئے ضروری
 سمجھتے تھے۔ چاند اکثر مالک میں باد آوری اور اغزالئس کی علامت بن گیا تھا۔ ہندو اُس کی پوجا سول چند

لئے دبستان المذہب میں پوجا اسود کو کیا ان دیوتا کی شبیہ کو ناجائز ہے۔

اور سوم کے نام سے کرتے تھے۔ سوم (چاند آقا) کی پوجا کے لئے کاٹھیاواڑ میں ایک عظیم الشان مندر تھی جس میں سوم کا بت ایک نعلین کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ اس مندر کے ساتھ آٹھ ہزار دیوتاؤں کی مٹی وقف تھی۔ ایک ہزار برہمن پوجا کے وقت بھی پڑھتے تھے۔ پانچ سو دیوداسیاں سوم دیو کے رجسٹری کے لئے صبح، دوپہر اور شام کو گاتی اور ناسی تھیں۔ راجے مہاراجے اور امرا اپنی لونیز لڑکیاں مندر کی بھینٹ دیتے تھے جنہیں پنڈت ناچ اور گانا سکھاتے تھے۔

چاند کا ایک بڑا معبد ملتان۔ اصل مولستان یعنی چاند کا تھا۔ یہاں یہ منہ لکڑی سے تراشہ گیا تھا جس پر سرخ رنگ کا خلاف مندر دیا گیا تھا۔ اس کی طرف آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں جن میں میش جالہا چڑ دیئے گئے تھے۔ لوگ مندر کے علاقوں سے جرقہ جرقہ آتے اور اس بہت کا طواف کرتے تھے۔ مرد و عورتوں کے لائے ہوئے چڑھاؤں سے اس مندر میں سونے چاندی کے اُبھار لگ گئے تھے۔ بعض اقوام میں چاند کو سورج کی زوجہ کہا جاتا تھا۔۔۔ چاند قدیم میں سورج کو چاند کی زوجہ کہا جاتا تھا اور شہنشاہ میکاڈو کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سورج دیوی کی اولاد ہے۔۔۔ عربوں کی سب سے بڑی دیوی لائت چاند دیوی ہی تھی جس کی شکل ایک مربع چٹان کی تھی

صابیہ کی دھرتی دیوی عشتار شہر و عشق کی دیوی بھی سمجھی جاتی تھی اس کا عظیم الشان معبد شہر بابل میں تھا جس کے صحن میں سیکڑوں دیوداسیاں ہارنگھار کر کے ریشمی ساراپروں میں بچھاؤں کے انتظار میں بیٹھا کرتی تھیں۔ لوگ منتوں کے چڑھاؤں میں اپنی کسب و بچیاں عشتار کے مندر میں بھجوتے جاتے تھے۔ انہیں نایاب گانے کی تربیت دی جاتی تھی اور وہ جوان ہو کر مقدس کعبوں میں جاتی تھیں۔ چاندی اور یاسی اس سے ملا لکھتے تھے۔ خیال یہ تھا کہ عشتار کے معبد میں چندی ملا کر لوگوں کو دھرتی، شر اور دی اور ریزہ ریزہ کو تقویت دینے کے لیے بھیجے گی اور مصلوں کی برداشت۔ زیادہ مرگ۔ ان مقدس کعبوں کی کمانی

پردہ ہونے کی وجہ سے جلیق تھی۔ بیل کا ایک قافلہ یہ تھا کہ شہر کی ہر عورت کو دیوی کے معبد میں اپنی زندگی
 میں کم از کم ایک بار کسی نہ کسی یا تری سے جینی ملاپ کرنا پڑتا تھا۔ اس مقصد کے لئے ایروں کی خدمتیں گاریوں
 میں آتی تھیں اور رنگ برنگ کے سراپے لگا کر بیٹھتی تھیں جب کہ غریب عورتوں کو مقدس جھروں کے سامنے
 زمین پر بیٹھا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جو عورت منہ کی چادر دیواری میں داخل ہو باقی وہ یہ فرض پورا کئے بغیر
 باہر نہیں جاسکتی تھی۔ جب کوئی یا تری کسی عورت کی گود میں چاندی کا سکہ پھینک کر کہتا: دیوی تجھ پر مہربان
 ہو، تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ بھڑے میں چلی جاتی تھی جو اس مقصد کے لئے دروید تعمیر کئے گئے تھے۔
 حیرت و شش کہتا ہے کہ شہزادیوں کو بھی اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے اس معبد میں آنا پڑتا تھا۔ دھرتی
 دیوی کا یہ منت اکثر اقوام میں نفوذ کر گیا۔ آئسس، سانی، بیلی، عشوریت، عشتی، اناہا، دھرتی دیوی
 ہی تھیں جن کے مندوں میں جینی ملاپ کی عام آزادی تھی۔ بیل کے علاوہ قرص، پافوس، کورنٹھ اور
 اٹاکا مقدس عصمت فروشی کے گڑھ سمجھے جاتے تھے جہاں سال بھر راتوں کے ٹٹ لگے رہتے تھے کنعان
 میں ان دیو دایوں کو کد کدیش کہتے تھے۔ ہندوستان میں لوگ اپنی کسں بچیاں دیوی کی بیٹیت کرتے تھے۔ برہمن
 انہیں ناپچ گانے سکھاتے تھے۔ وہ پوجا کے اوقات میں بعد بتا بنا کر گاتیں اور لہجے پور کا پور کا کرنا چاہتی تھیں۔
 ان کی کالی قندہ برہمن و سول کرتے تھے۔ جنوبی ہند کے مندوں تروپتی اور سری زگم میں آج بھی یہ ریت
 کرتی ہیں۔ بانجھ عورتیں تروپتی کے مند میں اپنے سر کے بال کاٹ کر بیٹیت کرتی ہیں۔ کھجوریت کے فلاح
 میں ایک منہ کھسیوں کے لئے مخصوص ہے جہاں وہ بیش قیمت پڑھوے لاتی ہیں۔ بلکھتہ میں کالی دیوی کے
 مند میں اپنے سر کے بال کاٹ کر مقدس عقوبہ کے پیر کی شاخوں سے لٹتی ہیں۔ بعد میں دھرتی دیوی کی پوجا
 کی کئی رسمیں کلیسیائے روم میں بدل چکی ہیں۔ رومن کیتھولک پادری دھرتی دیوی کے بھاریوں کی طرح ٹارڈ
 مونچھ کا صفیا کرتے ہیں، سر کے بال گول تھالی کی شکل میں مونڈ داتے ہیں، عمر بھر کھانا نہ کھاتے ہیں، رنگ

برنگ کے ریشمیں کڑے پہتے ہیں۔ عبادت کے وقت تباہی لڑکھوں کی منڈیاں مقدس گیت گاتی ہیں۔ دھرتی دیوی کے معبد میں بارود اور گودہ بھگنے کے لئے گھنٹیاں بجاتے تھے مگر جوں میں عبادت گاہوں کو بٹانے کے لئے بجاتے ہیں۔ یہ دھرم دھرتی دیوی سائی کی دیوہ کے منت سے یادگار ہیں۔

صابیئین کی طواف کی بریت بھی اللہ دھرم کا رواج پاگئی جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے صابیئین کہتے تھے کہ جس طرح سیدے شمع کے گرد چکر لگاتے ہیں اسی طرح جوں اور معبدوں کا طواف پجاریوں پر فرض ہے۔ ہندوستان میں پرگٹا (اصل پر گھٹنا) یا طواف پورا کا لازمی حصہ ہے۔ راجے مہاراجے دیوار میں جانے سے پہلے گائے بیل کا پرکا کرتے تھے۔ اسلام کی اشاعت سے پہلے کے عرب جہاں کہیں قیام کرتے وہیں ایک پتھر کھرا کر لیتے اور اُسے دیوتا سمجھ کر اُس کا طواف کرتے اور قربانی کرتے تھے۔ ان پتھروں کو انصاب کہتے تھے۔ طواف سے ایک اور رسم وابستہ ہے۔ ایران اور ترکستان میں کوئی شخص بید پڑ جاتا تو غلاموں سے کہتے کہ میرے لہن کے پتنگ کے گرد چکر لگا کر باہر نکل جائیں۔ کہتے تھے باہر جانے والے مرض اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور میرے لہن شغیاب ہو جاتا ہے۔ شاہجہاں بید پڑا تو اُس کی میٹھی جہاں آواز سے کئی ٹونڈیوں غلاموں سے کہا کہ بادشاہ کے پتنگ کا چکر لگا کر باہر چلے جائیں۔ گھنٹن بگم لگتی ہے کہ اُس کا جانی ہائیوں بید پڑ گیا۔ اُس کی حالت دیگرگوں ہو گئی تو ظہیر الدین بابر نے اضطراب کی حالت میں جناب مولائی بن ابی طالب کا تصور کر کے اپنے بیٹے کے پتنگ کا طواف کیا چنانچہ ہائیوں شغیاب ہو گیا اور باہر چل بسا۔ یونانی برہمن کی حالت میں طواف کیا کرتے تھے کیوں کہ اُن کے پاس برہمنی صداقت کی علامت تھی۔ سکندر اعظم نے جنگ ٹرائے کے بعد واکلیس کی قزاق طواف ملو زار پر نہ ہو کر کیا تھا۔ پیدائش میں نوجوان لڑکے ڈاکٹروں مذہبی جلسوں میں بچہ پور شام ہو گئے تھے۔

زمنے کے گزرنے کے ساتھ صابیئین کے یہاں آفتاب جو سب سیدوں کا بادشاہ تھا اصل مردوخ کی صورت میں خداوند خدا بن گیا۔ یہ گویا وحدانیت کا ابتدائی تصور تھا جو عیسویں میں امورا مزرا اور

یہودیوں میں یہاں سے وابستہ ہو گیا شخصی اور ملی خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لئے کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت تھی چنانچہ کوسوں نے فرشتوں — فرشتہ مغربی معنی بھی ہوا — کا تصور پیش کیا۔ سرور ان فرشتوں کا سرور بنا دیا گیا جو ابراہیمؑ کے سینکڑوں فرشتوں کے پاس لایا کرتا تھا جیسا کہ فرودسی نے شاہنامے میں ذکر کیا ہے۔ مگر میں فرعون اخناتون نے آتن (قرعہ آفتاب) یا آفتاب کی علامت کو واحد خداوند قرار دیا اور اُس کے بت تراشنے کی مخالفت کر دی۔ فرعون نے آتن کی عبادت میں پرجوش بھیجیں لکھے۔ اس طرح دنیائے دو ٹپے تمدنوں میں آفتاب کو خداوند خدا کا درجہ دے دیا گیا اور یوں انسانی فکر و تخیل کا ارتقاء کثرت پرستی سے واحد پرستی کی طرف ہونے لگا۔ البتہ اکثر اقوام بدستور کثرت پرستی میں مبتلا رہیں اور ان کے ہاں اجداد پرستی کی قدیم روایات برابر پختی رہیں۔ خود مصر میں اخناتون کی موت کے بعد پرجوشوں نے دوبارہ کثرت پرستی کو رائج کر دیا۔ مصری حیوانات، پرندوں، چٹانوں، پھولوں حتیٰ کہ کیرے کوڑوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اور ان کے بزرگوں بت بنائے تھے۔ وہ گائے بیل اور بچھڑے کی پوجا انہماک سے کرتے تھے اور بعد کے عیسویوں اور ہندوؤں کی طرح گائے کا بیل بڑھاپتے تھے۔ مقدس بیل اسے پس اور مقدس بکرے کی زبردستی میں غورہ جو ان عورتیں دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو مانند اور سانپ کی پوجا اپنے ساتھ لائے۔

اکثر اقوام میں پہاڑوں، چوٹیوں، چٹانوں، پتھروں کی پوجا کا رواج تھا جو لوگوں کے بت و قسم کے تھے لیکن گھڑا اور دوسرے جن پر کوئی نہ کوئی شکل تراش دی گئی تھی۔ انہیں ذی حیات سمجھ کے ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہندوستان میں برہمن آج بھی ایک سیاہ رنگ کے آنکھ پتھر کی پوجا ذوق و شوق سے کرتے ہیں اسے سالک رام کہتے ہیں کہ کوئی بت ٹوٹ جائے تو وہ پوجا کے لائق نہیں رہتا لیکن سالک رام کے ٹکڑے بھی قابل پرستش ہیں یہ پتھر میاں کے قریب دیائوں سے نکلا جاتا ہے۔ نادری میں اسے سنگ بلاق کہتے ہیں۔

مصر کو (موسیٰ مٹی چٹان) یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیلے رنگ کی قد آدم پتھر ہے جس کی گولائی دو سو فٹ ہے۔ کنگڈن میں بنی اسرائیل کی آمد سے پہلے اس پر جانور ذبح کر کے قربانی دیتے تھے۔ ذبح کا خون بہنے کے لئے اس کے ایک طرف تالی تراش دی گئی۔ ابن خلدون کے بقول اس کے گرد ایک شاداب باغچہ تھا اور چٹان پر بت رکھ دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ بت توڑ دیا اور حضرت داؤد نے اس کے گرد ہیکل تعمیر کرنے کی طرح ڈالی جس کی تکمیل اُن کے بیٹے حضرت سلیمان نے کی۔ ہیکل سلیمانی ایک نہایت عالیشان عمارت تھی جس کے حدود دیوار پر سونے کے پرستہ جڑے تھے۔ اس کا مقدس ترین حجرہ وہ تھا جو مصر کا احاطہ کئے ہوئے تھا۔ یہ حجرہ تیس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا تھا۔ ایسے القدس کہتے تھے۔ اس میں تابوتِ بکینہ جس میں اربع شریعت، جھانڈے موسیٰ، مدت شانہ محمدان اور مسن کا مرتبان رکھے تھے محفوظ کر لیا گیا۔ ہیکل سلیمان کو شاہ بابی نے نوکھ لٹھڑے تباہ و برباد کر دیا۔ یہی چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول ہی تھی جب مسلمان فاتحانہ یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس چٹان پر ایک گنبد تعمیر کرا دیا جسے قبۃ الصخرہ (چٹان کا گنبد) کہنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق آنحضرتؐ اسی چٹان پر سے معراج کو گئے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی یادگار ایک دیوار رہ گئی ہے جس کے ساتھ وہ پلٹ کر رہتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں "فلانہ خدا! اپنا گھر بلدی تعمیر کر" اسے دیوارِ گریہ کہتے ہیں اور اس کے لنگر خاکِ شفا کی طرح بزرگانے جاتے ہیں۔

پہاڑی چوٹیوں کو دیوتاؤں اور ارواح کے مسکن سمجھ کر اُن کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ یونان کا کوہ الپس، ایران کا البرز، قفقاز کا دماوند، ہندو کشمیر و اس ضمن میں قابلِ ذکر ہیں۔ مشرقی ممالک میں ایسے پتھروں کو بھی مقدس سمجھتے رہے ہیں جن پر کسی بزرگ کے ہاتھ یا پاؤں کا نشن موجود ہو۔ ہندو ہر سال گیا کے مندر ویشنوبر میں آتے ہیں جہاں اُن کے عقیدے کے مطابق ویشنودیتا کے پاؤں کا نشن ایک پتھر پر دکھائی دیتا

ہے۔ اس نقش کے سامنے ہندو عورتیں اپنے سر کے بال کاٹ کر بھینٹ کرتیں ہیں۔ نیش پودے میں یہی کی دھڑی پر ایک گاؤں ہے جہاں ایک پتھر پر اہم رخصت کے پاؤں کا نقش دکھائی دیتا ہے۔ اسے قدم گاہ کہتے ہیں جس کی نیند کے لئے لوگ دُور دُور سے آتے ہیں۔ مشہد کی ایک گلی میں اہم رخصت کے پنجے کا نشان ایک پتھر پر لگا ہوا ہے۔ یہاں ہاتھ عورتیں چراغ جلاتی ہیں اور منقش مانتی ہیں جیسا آبادکن میں ایک چٹان پر جناب سولائی علی کے ہاتھ کے پنجے کا نشان موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب سولائی علی نظام کن میر عثمان علی خان کو ایک رات خواب میں دکھائی دیتے۔ نظام نے اس خواب کی یادگار ایک زیارت گاہ تعمیر کروائی جس کا نام سولائی علی ہے۔ یہ زیارت گاہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ عثمان علی خان بڑھاپے میں ہمراہ میں ایک بار چار سو پچاس سو سیر حیاں چڑھ کر اس زیارت گاہ پر پہنچی دیا کرتے تھے۔ چٹان پر جہاں پنجہ سولائی علی کا نشان ہے انہوں نے صندوق کا لپ کر دیا ہے۔ آج بھی حاجت برآری کے لئے عورتیں مرد درگاہ سولائی علی پر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلال جہانیاں جہانگشت مکہ سے قدم رسول لائے تھے جو دہلی میں موجود ہے۔ سلکھوں کا گودہ دار پنجہ صاحب حسن ابدل میں گودہ نامک کے پنجے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔ جہانگیر کے قلعہ کے وزیر شمس الدین خواں نے حسن ابدل میں چٹنے کے پانی کے لئے ایک تالاب کھدوایا تھا۔ حکیم ابوالفتح اور ان کے بھائی حکیم بہم یہیں مدفون ہوئے۔ بعد میں سکھوں نے یہاں اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں ایک دفعہ گورو نامک نے اڑھائی ہوئی چٹان کو اپنا ہاتھ رکھ کے لٹک لیا تھا جس سے اُن کے پنجے کا نشان چٹان پر پڑ گیا۔

مغللوں کی طرح ہندو بھی دریاؤں کو دیوتا سمجھ کر انہیں پوجتے رہے ہیں۔ دریاؤں میں گنگا، جمن، سوسنی، سرو، گوداوری، گندک، بھیلوں میں ٹپہ کر (زردابھیر) کانس (زرد) چوآسیل شاہ ضلع جہلم) گوردھشتیر اور غندوں میں ایوارادیزہ کی پوجا کرتے رہے ہیں۔

فسکی ارتقا کے ساتھ ارواح پرستی، جلاو اور دیوالیہ کے آثار اکثر ترقی یافتہ

ملکوں میں ناپید ہو چکے ہیں البتہ آسٹریا، افریقہ، میشیا، جزائر شرق الهند اور جنوبی جند کے جنگلی قبائل میں بدستور پڑھوں کی پوجا کی جاتی ہے کیوں کہ یہ مالک ترقی تہذیب و تمدن کے سفر میں دوسری اقوام سے پھر کے رہ گئے ہیں۔ ہندوستان واحد مہذب ملک ہے جہاں انسانی شعور کے ارتقا کے جملہ مراحل ترتیب وار ہند سے سامنے آتے ہیں۔ اس ملک کو قدیم ترین متوں، جلاو کے ٹوٹے ٹوٹوں، دیوالیہ ریتوں، اجداد پرستی، بت پرستی، بقر پرستی، برکات پرستی کے ساتھ ساتھ توہمات و خرافات کا عجیب گھر سمجھا جاسکتا ہے جس کی سیر آنے والے وقتوں میں علم انسان اور تقابلی مذہب کے طلبہ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوتی رہے گی۔

پڑانوں کی اشاعت کے ساتھ ہندوؤں نے دیانک مذہب کو پس پشت ڈال دیا۔ پڑانوں میں اخلاق سے زیادہ پوجا پاٹھ کی رسوم ادا کرنے پر زور دیا گیا جس سے پوجا جان کی گھنٹی میں پڑ گئی اور انہوں نے معمول سے معمول چیزوں کو پوجنا شروع کیا مثلاً دیوالی کے تہوار پر برکت اور خوشحالی کے لئے سرکار بگرا اپنے اپنے اوزاروں کی پوجا کرتا ہے۔ کالستہ ظلم و دات کو جو جتن ہیں۔ نالی آئینے کی، ترکھان تیشے کی، عید ابل کی، جھیر بنگلی کی، درزی قینچی کی، لوہار دھونکنی کی اور موچی رہتی کی پوجا کرتا ہے۔

آریا ۱۵۰۰ ق م کے لگ بھگ ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ ایرانیوں کی طرح صائیت کے زیر اثر تھے اور سوج، چاند، برق و درعد، آگ و غیرہ کو پوجتے تھے۔ بت پرستی کا رواج بقول سدخ فرشتہ کشیر سے لایا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بکرانیت کے عہد تک انہوں نے اپنا قدیم مذہب ترک کر دیا تھا۔ بعض مہذبین کے خیال کے مطابق باختری یونانیوں کی پیری

ہیں بودھوں نے گوتم بدھ کے بت تراشنا شروع کئے جیسا کہ گندھارن سنگ تراشی سے منہم ہوتا
 ہے۔ یاد رہے کہ لفظ بت بدھ ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ برہمن مت کے احیاء اور شترمت
 کی اشاعت کے ساتھ ہندو برہمنی — ایک دھرم پرولیشنو، شیو اور برہما کے چہرے — اور
 کالی یا ڈرگا کے مجھے تراشنے لگے جس سے بت پرستی برکیں لغو کر گئی۔ نووارد آریا نے دراوڑی
 دیو مالہ سے ولشنو، شیو اور کرشن جیسے دیوتا اور کالی دیوی مستعد لی تھی۔ پانچویں صدی
 (بم) عیسوی میں دھرم پوٹجا کا برکیں رواج ہو گیا اور اس کے ساتھ لنگ پوٹجا ہند کے کھنے
 کھننے میں مقبول ہو گئی۔ لنگ یونی پوٹجا کے ساتھ ناگ کی پوٹجا بھی دراوڑوں سے لی گئی تھی۔

لنگ پوجا

وادی سندھ کے قدیم شہروں ہڑپا اور موئن جو دڑو کے کھنڈروں سے لنگ یونی کے جوڑے ہوئے جیسے (اصطلاح میں اسے کنڈی کہتے ہیں) برآمد ہوئے ہیں۔ لنگ یونی کی پوجا زمانہ قدیم کے زرخیزی کے مت اور مادی نظام معاشرہ سے یادگار ہے۔ مذہبی معاشرے میں بار آوری کے متوں نے جنم لیا تھا جس میں انسان کی تائمر کو ششیں و حرق کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لئے وقف ہو گئیں۔ اس کے ساتھ سورج دیوتا اور و حرق دیوی کی پوجا زرخیز سے ہوئے لگی۔ اس دور کا انسان جیسی ٹاپ کھنے اور ہل چلانے کے عمل کو یکساں قرار دیتا تھا کیوں کہ دونوں پیدائش اور افزائش کا باعث ہوتے ہیں چنانچہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں و حرق کی بار آوری کو بھال رکھنے کے لئے و حرق دیویوں کے معبدوں میں دیو داسیوں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے کی کامل آزادی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لنگ اور یونی کو پیدائش اور افزائش کے علامات سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ لنگ یونی کنڈی کے جیسے معبدوں میں رکھے گئے۔

قدیم مصر میں انکھ (Ankh) لنگ یونی کے ملاپ کا نشان تھا۔ فراعین دربار میں دستہ دار صیب ^۱ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کیوں کہ یہ لنگ یونی کنڈی کی علامت تھی۔ اسے مارک اور مقدس سمجھ کر لوگ اپنے گلے میں لٹکاتے تھے اور اسے اقبال مندی اور خوشحالی کا سبب جانتے تھے۔ کہتے تھے کہ صیب تفرید سے محفوظ رکھتی ہے۔ بعد میں یہی نشان کلیسائے روم نے اپنا لیا۔

آج بھی کیتھولک اسے گلے سے لٹکتے ہیں اور قبروں پر نصب کرتے ہیں کہ اس طرح مر دے کو حیات ثانی پانے میں آسانی ہوگی۔ سوا سنگا (Swa Singa) یا ٹیڑھی صلیب میں دراڑوں ہی سے یادگار ہے اس کا نشان آج بھی کال دیوئی کے مندر کی دیواروں پر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے معبدوں میں مقدس کہا نصب کرتے تھے جیسے اشیرا کہا جاتا تھا۔ اشیرا بنگ کی علامت تھا بھران کے باشندے ایک کھجور کو بنگ کا نشان سمجھ کر اُس کی پوہا کرتے تھے۔ اس کے گرد میلانگتا تھا جس پر عورتیں مرد و اہل خانہ گاتے بجاتے اور ناپچتے تھے۔ اشیرا یا مقدس کہا کھنکان، شام اور غلطیوں کی دھرتی دیویوں کے معبدوں میں دکھائی دیتا تھا۔ دومہ میں سیرینڈیا کے تہوار پر بنگ یونی کے مجسمے سہلوس کی شکل میں لے کر چلتے تھے۔ ہانچہ عورتیں حصولِ اولاد کے لئے پڑتے پس دیوتا کے بنگ پر بیٹھا کرتی تھیں۔

ہندو مت کی رتی کے ساتھ مہر، کالیدیر، فنیقیہ، یونان وغیرہ میں صدیاں گزریں بنگ پوہا دم توڑ چکی ہے لیکن ہندوستان میں آج بھی شیومت، تترمنت اور شکتی پوہا کی صورت میں بنگ یونی کی پوہا باقی و برقرار ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے شیوا صدرا دراڑی ہے جس کا جسم ہڑا کی کھدائی سے برآمد ہوا ہے۔ اس میں شیو کو یوگیوں کے آسن سہاوی میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے قریب جانور کھڑے ہیں۔ ہندومت میں بھی شیو کو پتھوپی (جھنڈوں کا آقا) اور مہا یوگی کہا جاتا ہے۔ شیومت فی الاصل زرخیزی کا مت ہے جس میں دھرتی کی بار آوری کو برقرار رکھنے کے لئے اور حمدوں کے ہانچہ پن کو مدد کرنے کے لئے شیو بنگ کی پوہا کی جاتی ہے۔ بنگ شیو کی اور یونی اُس کی شکتی کی علامت ہے جن کا لاپ گندی میں دکھایا جاتا ہے۔ جیسے پود میں بنگ مر کے تراشتے ہوئے بنگ ہندوستان کے دھہ دراز کے علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان مجسموں پر تیل گراتے رہتے ہیں۔ خاص تقدیر پر انہیں گنگا جل میں غسل دیا جاتا ہے۔ ان پر پھول پتے چڑھا کر اور ان کے سامنے کھڑ

جلا کر ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ رامیشورم کے لنگ پر ہر روز پانی لٹھا جاتا ہے۔ لوگ تبرکات پانی لے جاتے ہیں اور ہاتھ عورتوں کو دیتے ہیں۔ نیپال، بنارس اور جنوبی ہند کے مندروں کے در دیوار پر میتھن کے نقوش جنسی ملاپ کے مختلف آسنوں کی صورت میں کھدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برکوں پر اور چوراہوں میں ہر کہیں لنگ یونی کنڈی کے سنگیں مجستے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ان پر ندیل بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔

جنوبی ہند میں جہاں دروازوں نے آریا مند آدموں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے پناہ لی تھی لنگ یونی کے لئے عظیم الشان معبد تعمیر کئے گئے جن میں آٹھ بہت مشہور ہیں۔ ایہرا کے غار میں لنگ سنگیں بگانب ہے اُسے نہایت مقدس مانتے ہیں۔ بھوبائیشور میں سب سے عظیم مند لنگ راج ہے یہ مندہ مری مند کہلاتا ہے۔ یہاں کے شیو لنگ کی پوجا نہایت ذوق و شوق سے کی جاتی ہے۔ کیلاش ناتھ اور کوٹا ناک کے معبدوں کے در دیوار پر جنسی ملاپ کے وہ تمام آسن دکھائی دیتے ہیں جن کی تفصیل وکٹیاں نے اپنی کتاب کام شاستر میں دی ہے۔ مدورائی کے مند میں جو سنگیں لنگ نصب ہے اس پر تیل اور سینڈو لگاتے رہتے ہیں جس سے اٹل کارنگ لال چھپا ہو گیا ہے۔ لاہور کے عجائب گھر میں جو لنگ رکھا ہے اُس کے سر سے پر شیو دیوتا کی شبیہ بھی تراشی گئی ہے۔

شیو جگت اپنی پیشانیوں پر لنگ یونی کنڈی کانٹن ایہر لنگ لگاتے ہیں۔ ان کے ہاں رواج ہے کہ دہس رخصت ہونے سے پہلے شیو لنگ پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ اُس کی کوکھ جلد ہی ہو جائے۔ شیو بھگیتوں کا ایک فرقہ لنگ دھدی کہلاتا ہے۔ یہ لوگ جگ کے تختے تختے جیسے سونے پاندی میں مندر اور برکت افزائش کے لئے گلے میں لٹکتے ہیں۔ ہاتھ میں ترسل (سہ شاخہ پھری) اٹھاتے پھرتے ہیں جو آلات تناسل کی علامت ہے۔ اینکایت لنگ کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں، ذات پات کے لنگر ہیں اور فرد سے جلائے کے

بجائے دفن کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جنگ تمام لوگوں کو مساوی پیدا کرتا ہے۔

شیوجنگتوں کے سوامی کی خدمت پر جوں جوں تین کمر بستہ رہتی ہیں۔ یہ دیو داسیوں سے متعلق ہیں۔

شیوجنگت اپنے سوامی کے پیرو ہو کر پتے ہیں اور بعض پوشیلے عقیدت مند تو اس کا بول بھی تبرک سمجھ کر پنی جاتے ہیں۔ شیوجنگتوں کے برعکس ویشنوفرقے کے نام صدی (نام یا نام پر معنی یونی) جنگ سے زیادہ یونی کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے تمام تخلیق کا گہوارہ مانتے ہیں۔ شیو راتری کا پہلا ۱۲۔ ماگہ کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کئی پیجادی سر کے بل چل کر شیو کی پوجا کئے آتے ہیں۔ کئی ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے راستے کرتے ہیں۔ بعض لوگ ڈنڈے کی طرح زمین پر لیٹ کر شیو جنگ کے منہ تک پہنچتے ہیں۔ اسے ڈنڈوت کہتے ہیں۔ شیو کے یں مندی کے لئے جو ہنسی توانائی کی علامت ہے منہ تعمیر کئے گئے ہیں جہاں اُس کا انگلیں مجسمہ تراش کر رکھتے ہیں۔ اس کے سامنے پجاری مانتا ٹیکے آتے ہیں۔

تشریت اور شکتی منت کا تعلق بھی زرخیزی کے مسلک سے ہے۔ تشریت والوں کے خیال میں کائنات اُس وقت وجود میں آئی جب شیو اور شکتی کا یاد سرسہ الفاظ میں پُرش اور پرکرتی کا اختلاف ہوا تھا۔ آج کل اس خرافہ کی ترجمانی مانوس کے پیرائے میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توانائی کے مادے میں اخذ کر جانے سے کائنات بنی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جنسی ملاپ بھی اسی آفاقی ملاپ کی علامت ہے جنکی منت راقوں کو خفیہ مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سب ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ پیر ایکس جو ان لڑکی کو کھرا کر کے اُسے شکتی سمجھ کر پوجتے ہیں پھر عورتیں مرد بننا ہو اگر شت اور مچلی کھاتے ہیں، بے تحاشا شراب پیتے ہیں اور مادی رات انتہائی متنوع فوج میں گذارتے ہیں۔ سوامی دیانند نے شکتی پوجا کی تفصیل بڑے کیلئے اور طنز پر انداز میں لکھی ہے۔

ناگ پوجا

ناگ پوجا بھی درادڑی روایت ہے۔ پُرانے زمانے میں ناگ کو تھا اور حیات بعد موت کی علامت سمجھتے تھے کیوں کہ وہ کشتی بدلتا رہتا ہے۔ خزاہین مہرتاج پر ناگ کی شبیہ کا ٹکٹ پہنتے تھے۔ ناگ لنگ کی علامت بھی بن گیا جیسا کہ فرائد اور لنگ کا بھی ادھا ہے۔ بنوا سرائل کے ہاں ناگ خرد و دانش کا نشان بھی تھا جس نے خوا کو خبر ممنوعہ کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی اُن کے خیال میں ممنوعہ پھل کھانا آدم اور خوا کا جنسی مقاربت کرنا ہی تھا بعد میں آگسٹائن دلی نے اس گناہ کی اساس پر باقاعدہ ایک فلسفہ تعمیر کر دیا اور کہا کہ آدم کا یہ گناہ بنی آدم کو دور تھے اس گناہ جس کی پاداش سے بچنے کے لئے مسیح مہی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہودی ایک دوسرے کے مات تناسل پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ہر سال سادان کے بچنے میں جب سناپ سے ڈسنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ناگ چمکی کا تورا مناتے ہیں ناگ کے بجائے کی مندمی بنا کر اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ اُن کے ہاں ناگ کو جان سے مارنا ممنوع ہے۔ عورتیں اپنے دودھ پلاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دنیا تیش ناگ کے پھن پر کھڑی ہے۔ دوسری روایت میں ناگ لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے لیکن جو آنکھیں نہ بھپک سکتے

لے لفظ TESTIMONY مشتق ہے TESTES سے جس کا معنی ہے خستین مسلمان بھی اسی طریقے سے عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔

سے پہچانے جاتے ہیں۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ ارجن نے ناگا قبیلے کی ایک عورت سے بیاہ
 کیا تھا جب ارجن کو اُس کے بیٹے بروہا ارجن نے قتل کر دیا تو اس کی عورت نے ناگ منتر
 پڑھ کر اُسے زندہ کر دیا تھا۔ کشمیر قدیم ترین زمانوں سے ناگ پوجا کا مرکز رہا ہے۔ یونان قدیم
 میں بھی ناگ کے لئے مندر تعمیر کیا گیا تھا جہاں اُسے شہد کی ٹکیاں کھلائی جاتی تھیں۔

قربانی

رابرٹس سمیت کے خیال میں قربانی کی رسم قدیم مذہب کی اساس تھی۔ وہ کہتا ہے کہ قربانی وہ نذرانہ یا تحفہ تھا جو قدیم زمانے کے لوگ ان دیوتاؤں اور دیویوں کو پیش کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے مقدر پر تسلط رکھتے تھے۔ وہ قربانی دے کر ان کی خوشنودی حاصل کیا کرتے تھے۔ لہو کو حیات اور توانائی کی علامت مانتے تھے چنانچہ نفس کا معنی حیات بھی ہے اور لہو بھی میاں کہ لفظ نفاس سے ظاہر ہے۔ چنانچہ لہو کا کھانا منسرح ٹھہرا اور ذیبح کا رواج ہوا۔ ذیبح کا خون بتوں پر پھیر دیتے تھے تاکہ دیوتاؤں کی توانائی بحال رہے۔ جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کے لئے بھی خون بہاتے تھے۔ کوئی شخص سالہا سال پہلی لوی کے مت میں داخل ہونا چاہتا تو ایک گڑھے میں ننگا ٹھادیتے تھے پھر گڑھے کے کنارے پہلے ذبح کرتے جس کا خون اس شخص پر گرتا اور وہ پاک ہو جاتا۔ متھرا مت والے بھی خون سے بہتسہ لیتے تھے۔ قول و قرار اور عہد و پیمان کے لئے ایک دوسرے کے بازو میں چیر کا لگا کر ہونے کا رواج عام تھا۔ جاوہر گوٹے ٹوٹنے خون سے لکھتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ شاہ قسطنطین چار پڑگی مرض نے طویل پکڑا تو ایک درباری نے مشورہ دیا کہ جہاں پناہ کسی کوڑاری لڑکی کے خون سے غسل کریں تو شفا یاب ہو جائیں گے۔ جنگی کی تہذیبی باتھوری اپنے تب کو بھل رکھنے کے لئے نوجوان لوندیوں کے خوں میں نہایا کرتی تھی۔

جنگ میں فتح حاصل کرنے، دفع بیات، دھرتی کی بار آوری کو برقرار رکھنے، بارش برسانے، حصول اولاد کے لئے بھی خون قربانی دی جاتی تھی۔ پہلے پہل غربی (مرد کی قربانی) دینے کا رواج تھا،

پھر گھوڑوں، بیٹوں، پھر دیکھیوں کی قربانیاں دینے لگے۔ قدیم یوں دوروں میں لڑائی جھڑپ سے پہلے کسی
 کٹھناری لڑکی یا گھوڑے کی قربانی دی جاتی تھی۔ ہندوستان میں دھرتی کی زر حیزی میں اضافہ کرنے کے لئے
 سیاہ یا سفید گھوڑا قربان کیا کرتے تھے۔ رانٹوں میں سیاہ اور ہمارت میں سفید گھوڑے کی قربانی کا ذکر آیا
 ہے۔ دور میں ڈینہ دیوی کے بعد میں گھوڑا ذبح کیا جاتا تھا۔ ایران قدیم میں مسخرادیوتا کے لئے رانڈ
 کی قربانی دی جاتی تھی۔ ندی جرنیل، اپنی فتح کے جلوس کے بعد دیوتا امریخ کے بعد میں مفتوح سپہ سالار
 کو ذبح کرتے تھے۔ قراطہ میں معین کے دنیے کے لئے دیوتا مولک پر نختے مئے بچے، لگ کے ستوں میں
 پھینک کر قربان کیا کرتے تھے۔ دھرتی کی زرخیزی کو رٹھاسے لئے جوبی ہند کے گونڈ اور ماریا قبائل نہیں
 ہوتے وقت ایک جوان لڑکی قربانی دیتے تھے۔ اس لڑکی کو کھجے سے باندھ دیتے اور قبیے کے منار باری
 باری اس پر خجروں سے دار کرتے تھے۔ اس کا ہتا ہوا خون کھیتوں میں جھڑکے تھے۔ بعض دشتی قبائل
 میں یہ رواج تھا کہ سالانہ قربانی کے لئے ایک نوجوان کو منتخب کریں جتا سال بھر اس کی خوب خاطر داری
 کرتے۔ حسین لڑکیں اس کا دل بہاتیں اور اسے اچھے اچھے کھانے کھلاتے جاتے۔ سال کے ختم پر اسے
 ذبح کر دیتے تھے۔ یسکیمو میں سورج دیوتا بونی پونو اس کی روشنی کو بھال رکھنے کے لئے ہر روز طلوع آفتاب
 کے وقت اس کی قربان گاہ پر جنگی قیدی ذبح کئے جاتے تھے۔ بدھ مت پھر کے خجروں سے ذبح کا رینہ چاک
 کر کے اس کا دھوکا بوا دل سینے سے کھینچ لیتا اور ہاتھ بند کر کے سورج دیوتا کو پیش کرتا تھا۔ اڑتوں کے
 دیوتا زاسپ ڈولک کے بت کے سامنے آدمیوں کی مدد کھلا کھیج کر قربانی دیتے تھے۔ قدیم فلسطین میں
 عام عہد سے کوئی چٹان مذبح بونی تھی جس پر انسان ذبح کئے جاتے تھے بعد میں کبری کے بچوں کی قربانی
 دینے لگے۔ کنعان میں بچوں کی قربانی دے کر انہیں مرتبوں میں بند کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے
 کئی مرتبہ کھنڈروں سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہودی سوختی قربانی میں ذبح کی انڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی

چہلی کو آگ پر رکھتے اور گوشت ربانی کھا جاتے تھے۔

ہندو مت میں کالی یا چنڈی دیوی کے بت کے سامنے نرمل (انسانی قربانی) دینے کا رواج تھا۔ آج کل گلگتہ میں اس کے بعد میں دو ڈھائی سو بکریاں ہر روز قربان کی جاتی ہیں۔ زندھیا پل میں مرزا پور کے قریب کالی کا ایک مندر ہے جہاں گھگ آدمی کی قربانی دیا کرتے تھے۔

فراعزہ مصر کے دور حکومت میں ہر سال دریا سے نیل میں بردست طغیانی لانے کے لئے ایک حسین روشیر کو دہن بنا کر مندر حد میں ڈبو دیا کرتے تھے۔ آج کل مصر میں ان دنوں میں مٹی کی مورتی بنا کر ڈبوئے ہیں جسے عروسہ کہتے ہیں۔ کلدیہ اور اشوریہ میں بعل مردوک کے مندروں کی قربان گاہیں انسانی خون سے سارا سال تر بر رہتی تھیں۔ بعل کے بت کے سامنے پہلو مٹی کے بچے ذبح کرتے تھے۔ یہودی اپنی فصول کے پہلے خوشے لہہ ماحول کا پہلا بھل بعد میں جھینٹ کرتے تھے۔ عرب اڈٹ یا بکری کے پیسے بچے کو چسے فرع کہتے تھے اپنے بٹوں کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ اموری مندس کھجے پر جو رنگ کی علامت تھا پیسے بچے کی قربانی دیتے تھے۔ آگامینوں شاہ سپرٹانے سمندر کے دیوتا کو خوش کرنے کے لئے اپنی مٹی اٹھاتی تھی۔ کی قربانی دی تھی۔ یہودی سپرٹانے امونیوں پر فتح پائی تو اس خوشی میں اپنی مٹی قربان کی تھی۔ برطانیہ کے دروند صدیوں تک انسانی قربانی دینے رہے۔ یہودیوں کی خطا کی قربانی کی نظر کہیں سے مٹی خطا کی اجتماعی قربانی دینے کے لئے وہ سال میں ایک مرتبہ ایک بکرا لاتے جسے عورتیں مرد بچے باری باری چومتے تھیں اپنی خطائیں اس میں منتقل کر رہے ہیں۔ پھر اس بکرے کو پھاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر کھڑ میں گرا دیتے تھے۔

فکر و فکر کی ارتقاء کے ساتھ انسان دوسروں کی قربانی دینے کے بجائے لذات دیوی

کی قربانی بخود ریاضت کی صورت میں دینے لگا۔ رامب، جنتی، منیاسی وغیرہ عزم و جدت سے کام لے کر لیتے تھے یہ اپنی ذات اور اپنے شباب کی قربانی تھی۔ یہ لوگ تیاگ اور تجرد کی آگ میں جل جل کر جسم ہوتے رہتے تھے۔ اس غریب و غمگین زندگی نے نہ صرف جنسی بے راہ روی کا باب کھول دیا بلکہ کئی تندرک الدینا ذہنی اعتدال سے بھی ہٹا دیا۔ جیسے جیسے اپنے سنگتے ہوئے جنسی جذب کو ٹھنڈا کرنے کے لئے وہ اس اوقات اپنی پیٹھ پر خاردار کوڑے بربایا کرتے اور اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے تھے۔ مسیحی "لو لیا" کے سوانح اس پہلو سے نہایت المک انداز میں آواز دہرائے ہیں۔ کلیسیائے روم دعواء کی سب سے بڑی قربانی کو عشتائے بھالی کہتے ہیں۔ پال دلی نامہ کار تھیاں میں کہتا ہے۔

"بچے یہ روایت خداوند مسیح سے ملی جسے میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ خداوند یسوع نے اس رات کو جس میں مجری کی گئی روٹی لے کر اداسے شکر یہ کے بعد توڑی اور کہا: "لو اسے کھاؤ" یہ میرا جسم ہے جو تمہارے واسطے توڑا گیا۔ بطور یادگار تم بھی ایسا کرو" اسی طرح آپ نے پیالہ پیا اور اس میں تھوڑا پی کر فرمایا: "یہ پیالہ میرے خون کا جو جدید ہے جب کبھی تم پیالہ پیاؤ میں ایسا ہی کہتے رہنا"

اس تعریف پر مسیحی روٹی کا ٹکڑا اجنب مسیح کا بدن سمجھ کر کھاتے ہیں اور شراب ان کا لہو سمجھ کر پیتے ہیں اس رسم کی جڑیں قدیم ترین ٹوٹم منت تک جاتی ہیں جس میں لوگ اپنے ٹوٹم کو مل کر کھا جاتے تھے تاکہ ان کی ملا یا طمسائی توانائی ان میں بھی سراپت کر جائے۔ بعض ابو تحقیق کے خیال میں یہ قربانی منہج امت سے لی گئی ہے جس میں روٹی کو منہج کا بدن سمجھ کر کھاتے تھے اور پانی کو اس کا لہو سمجھ کر پیا کرتے تھے تاکہ اس کی برکت ان میں بھی نمودار کر جائے۔ منہج امت کی یہ رسم بھی ظاہر ٹوٹم منت ہی سے ماخوذ ہے۔

کھانا پینا

انسان کے نیم حیوانی آباء شروع شروع میں درختوں پر بسیر کرتے تھے اور ان کے چمکھا کر پیٹ جھپٹتے تھے۔ جب پیلے برف کے زونے میں پودوں اور پیڑوں پر برف کی چاندنی گئی تو انہوں نے بھٹوں اور کھوپڑیوں میں پنہاں ہو کر پتھروں کے جالوں سے جانوروں کا شکار کرنے لگے۔ آگ کی دریافت کے ساتھ گوشت بخون کر کھانے لگے۔ انسانی تاریخ کے اس مرحلے پر ہمیں، تو، کا شکر پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے وہ بلی کر شکار کرتے اور لیک ہی جگہ جگہ کر گوشت کے ٹپے باری باری دانٹوں سے لکڑیاں لکھتے اس کے ساتھ خود نہ بنزیوں، بھوسوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی جاری رہا۔

زرعی انقلاب کے بعد فصلیں اگانے کا دھارم ہوا۔ عورتوں نے غلے کو سل پر پیس کر آٹا بنایا اور روٹی بیکانے کا طریقہ دریافت کیا جیسا کہ آج بھی پادھوں کی محنتیں سوں کو آگ پر تیار کر ان پر روٹی پکاتی ہیں۔ انسان نے اس دوران میں گائے بیل اور بھیر بکریوں کو سدھایا تھا۔ وہ ان کا دودھ پیتے، مکھن اور جھڑات کھاتے اور ضرورت پڑے پر ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے تھے۔

جزائیلی ماحول نے کھانے کے طریقوں اور خوراک میں متوجہ پیدا کیا۔ صحرائی اور کوہستانی بھیر بکریاں اور اڈٹ پالتے تھے اور ان کا گوشت رغبت سے کھاتے تھے۔ ریز میڈانی علاقوں میں جہاں غلہ اور بنزی با فراطرا گئی ہیں لوگ زیادہ تر بنزی خون کی طرف مائل ہو گئے۔ گرم مریوب آب و ہوا میں گوشت اور چربی معدے پر گراں گذرتی ہے اس لئے گوشت کھانے کا دھارم کم ہے اور فصلی مضم کو درست رکھنے کے لئے

گرم مصالح اور تیز سرخ مرچ کھاتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندر کے ساحلوں پر رہنے والے قدرۃً پھیدل شوق سے کھاتے ہیں۔ پہاڑی اور کوہستانی اکثر چتے پھرتے رہتے ہیں اور زیادہ جھاکش ہوتے ہیں اس لئے وہ اقیس غذائیں آسانی سے منجم کر لیتے ہیں مثلاً ہمارے قبائلی علاقے میں بھنا ہوا گوشت اور چربی عام غذا ہے۔ اس کے ساتھ وہ خشک میوے بادام، پستہ، کشمش وغیرہ ٹھونکتے رہتے ہیں جس سے ان کے چہرے کارگ نکھر اترتا ہے۔ جن مالک کی آب و ہوا گرم ہے وہاں اچار، چٹان، خوراک کے لذیذ اضراب ہیں کیوں کہ ان کے بغیر کھانا بخوبی جسم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ برصغیر، ہندوپاک میں آم، شلم، میووں، کرپے، ڈچے اور برسی مرچ کا پائا شوق سے کھاتے ہیں۔ سرد مالک میں جہاں سال کا بیشتر حصہ جانے کا سماں رہتا ہے بدن کو گرم رکھنے کے لئے چربی والا گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں جس سے وہ پاق و چوندر رہتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ تاریخ نام ہے جہاں کئی جہانوں اور صحرائوں کی میدانی حقائق کے تن آسان لوگوں پر باد بارتکند کرے گا اور ان پر فتح پا کر اپنی راجدھانیاں قائم کرنے کا جب یہ حمد آمد مغلوب اقوام کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں تو وہ بھی کمزور اور بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔
مغلوبین کی چٹ پٹی غذا انہیں کاہل بنا دیتی ہے

اقوام عالم کی بنیادی خوراک گندم، جو، چاول، مکئی، ماریے اور جیسے برشتواں ہی ہے گندم اگاسنے کاراز سب سے پہلے عرب سے عراق میں دریافت کیا جہاں سے یہ یورپ و اسلام، ایشیا، شمالی افریقہ اور یورپ کو پہنچا۔ باغ عدن کی روایت دو آب و ہوا و فزات ہی سے وابستہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دانہ گندم ہی شہر منوعہ تھا۔ گندم کا نظیری اور ہمیری روٹی اکثر اقوام کی مغرب غذا ہے۔ ہمارے ہاں گندم کی سادہ روٹی لکھاؤں کے ساتھ چھکا (چھوڑا ہوا) نان، کچھا، پڑسی، پراٹھا، بانڑھا، اور شیرمال ہیں۔ گئی، میدے، سوچی،

سنگ اور لٹ سے قسم قسم کی مٹھائیاں اور علوے بنائے گئے جن میں گھی اور مکھن ملایا جاتا ہے۔ سوہن حلوہ حبشی حلوہ، باگی حلوہ (کالا بدیع کا مشہور ہے) سب لوگ مزے سے کھاتے ہیں۔ ان میں خشک میوے ملا کر زیادہ لذیذ اور مقوی بنالیتے ہیں۔ مغرب میں انڈے، مکھن اور خشک میوے ملا کر رنگ رنگ کے علوے بنائے جاتے ہیں۔

ریگستانی علاقوں میں جوڑے کے ستوتہد اور گھی ملا کر کھاتے ہیں۔ جڑوں کی غذا میں بھناوا گوشت، کھجوریں، شہید (شوربہ میں جھگوٹے ہوئے دہلی کے کرٹھے)، انیسویں (دھوپا) گھی میں کوٹ کر عیدہ بنایا ہوا، اونٹنی اور بکری کا دودھ شامل تھا۔ بغیر پیچھے ہوئے آٹے کی روٹیاں روغن زیتون کے ساتھ کھاتے تھے۔ غریب لوگ جوڑے کے پیٹ بھر لیتے۔

چاول وادی سندھ سے جنوب مشرقی ایشیا کے مالک کو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اسی وادی میں چاول کی کاشت کی گئی تھی۔ برتپا اور سوئی درڈ کے کھنڈوں سے چاول کے دانے دستیاب ہوئے ہیں۔ چین، جاپان، کوریا، انڈونیشیا، ملایا، سیام، بنگال وغیرہ میں چاول ہی لوگوں کی بنیادی غذا ہے۔ بے عام طور سے پھل کے ساتھ کھاتے ہیں۔ چاول کی کئی قسمیں ہیں جن میں بڑا اور ہستی نہایت عمدہ ہیں۔

ایران، ترکستان، ازبکستان اور فراسان میں چاول میں پیر بکری اور مٹھے کا گوشت ملا کر پکھنے کا رولج ہوا چنے پلاؤ کہا جاتا ہے اور جوڑے کے لذیذ ترین کھانوں میں سے ایک ہے۔ کسی دوسرے کھانے کے ساتھ ساتھ چاول پکا کر کھایا جائے تو اسے چلاؤ کہتے ہیں۔ پلاؤ کو کئی طریقوں سے پُر لطف بنایا گیا۔ ایران میں قسم قسم کے پلاؤ دم کرنے لگے۔ دلی اور لکھنؤ میں پلاؤ پکھنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے گئے اور ان کے دلچسپ نام رکھے گئے۔ قندھار پلاؤ میں گوشت کے ٹکڑے ملا کر دم کرتے ہیں، اس میں زعفران کی آمیزش کر کے مزہ عطر کا نام دیا جاتا ہے۔ بخشش رنگ پلاؤ میں پتھر رنگ دینے میں، دم پخت

ملکوں ہلا کر پکایا جاتا ہے۔ منجھن بھون کر پکاتے ہیں۔ مارے دتی بریانی پسند کرتے تھے جس میں گوشت بھون کر ملا جاتا تھا مکھنوی پلاؤ کے نیندائی تھے۔ ان کے ہاں کوکو پلاؤ، سوئی پلاؤ، چینیسی پلاؤ، نور پلاؤ، گلزار پلاؤ، اندر دانہ پلاؤ، نورتن پلاؤ اہتمام سے دم کئے جاتے تھے۔ ایرانی نارنجی پلاؤ (اس میں نارنگی کے پھلکوں کا لٹو اور حبوب ملائے ہیں) اور باونی پلاؤ کے شوقین رہے ہیں۔ لیکن پلاؤ میں بڑا کا کاٹھ رنگ دیا جاتا ہے اور گرم مصالحوں کی چاشنی دی جاتی ہے۔ سیٹھے چاول عام طور سے زندہ اور سیدھ کی صحت میں پکاتے ہیں جن میں بادام، پستہ، مگزی کھوپا اور سبز الائچی ملائے ہیں۔ نولبان مکھن پلاؤ میں زیادہ گھی اور بخنی ملوایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ نواب حامی الدین حیدر کے لئے جو مریس سیر بخنی میں ایک سیر چاول دم کئے جاتے تھے۔

ایشیائی دوس میں کرغیز یا قفقاز اور گرجستان میں نہایت مزیدار پد پکاتے ہیں جیسے ششلیک کباب کے ساتھ کھاتے ہیں۔

گوشت انسان کی دوا میں علاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کو معروف قسمیں ہیں دھڑ اور سفید۔ گائے، بیل، بکھر، دُبے، بھیر کا گوشت سرخ کھاتا ہے۔ بھیر، گرت، سرے، تیز ویزہ پرندہ کا ہوتا ہے جو زیادہ زود مضام اور مقوی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اوٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا تھا جب کہ مسلمانوں پر حلال ہے۔ مسلمان فریج کا گوشت کھاتے ہیں جب کہ سکھوں اور یوں پر فریج کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کل بڑے بڑے شہروں میں گھوں کے مذبحے بنا دیئے گئے ہیں۔ مسیح تاریخ سے جتنا ہو گوشت انسان کی مرغوب غذا رہا ہے اب اوقات سالم میں، دُبے، بکرے، گھو، خراہ، ہرن، سلاخوں میں پرو کر اور کچے جیسے کوئلوں پر انٹ پلٹ کر خستہ کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں مجھے ہوئے گوشت کو پیٹ پٹانے کے لئے گرم مہلے ملائے جاتے ہیں۔ شور، اور بخنی بھی شوق سے پیتے ہیں۔ عید بنانے کا دلچسپ اور اقوال طرح طرح کے کباب

لکھ۔ یاد ایام۔ عبدالرزاق کانپوری، گدڑتہ لکھنؤ عبدالعظیم شر

جئے لگے، شامی کباب، چیل کباب، سینی کباب، اسٹیشیک بریف اور وسط ایشیا میں مزے لے لے کر کھانے
 ہیں قیمے سے کفایت جانتے ہیں اور کھوسے میں قید جرتے ہیں، دو پیازہ مفید چمک کا معروف سالن تھا۔ اس
 میں دکنی پید کی چاشنی دیتے تھے جس سے توبہ بار بار کھنا اور لذیذ ہو جاتا تھا۔ برقیہ مندوپاک میں گرم مصالحے
 مولیٰ لالچی، زیرہ، دارچینی، لونگ، سیاہ مرچ کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں گرم
 مصالحوں کی تجارت زموں پر مبنی ہندوستان، ملایا، جزائر شرق الہند سے گرم مصالحے مغرب لاکھ کو
 برآمد کئے جاتے تھے۔ ولندیزیوں اور پرتگیزیوں نے اس تجارت سے بڑی کمانی کی۔

برہمن گوشت اور انڈا نہیں کھاتے حتیٰ کہ شلیم سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ اس کا رنگ
 گوشت جیسا ہوتا ہے۔ رمن کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کی ہوس فساد کے تو کھانے کی چیزیں بیکار کھا
 چاہیے۔ انہیں کھانڈ کے کھونے کہتے ہیں منیاسی یعنی اور بیوہ عورت کے لئے رات کا کھانا منع ہے حتیٰ
 ہندو عہد کریتے ہیں کہ سوائے اُس غلے کے جو گائے کے گوہر سے برآمد ہو کچھ نہیں کھائیں گے اور گومور کے سوا
 کچھ نہیں پیئیں گے چنانچہ صبح سویرے جب دھور دنگر چلا کر آتا کو جاتے ہیں تو یہ لوگ گڑیاں کھاتے اس قیمتی
 مشروب کو اکٹھا کرنے کے لئے گائوں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ البیروا نے حیرت کا انداز کیا ہے کہ
 ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے لیکن اُس کا بول پی لیتے ہیں اُن کا ایک ماہ کا برت چند دن کھلاتا ہے
 چاندی کا لاکھ گھٹے بڑھنے کے مطابق ایک ایک لمحہ بڑھاتے یا کھاتے جاتے ہیں۔

ہندوؤں کے برعکس بدھ شروع سے گوشت کھاتے رہے ہیں خود گوتم بدھ کی موت
 سوا گ گوشت زیادہ مقدار میں کھانے سے ہوئی تھی۔ جب انسان برتن منانے کے ہر سے نواطف تھا تو
 وہ درختوں کے چوڑے تنوں پر لٹک کر کھاتا ہوگا جیسا کہ آج بھی ہندو ڈھاک، بڑیا کیلے کے پنوں پر چاٹا اور

کی بیوی رک کر کھاتے ہیں۔ وہی دغزوہ کے لئے جوں کا توڑ بنایا جاتا ہے۔ پاک کی اچھا کی گئی تو مٹی کی رکابیا،
 قاب، مچکس، آجورے، ڈولے دغزوہ بننے لگے۔ آگ میں پکے ہوئے مٹی کے یہ برتن پرانے شہروں کے
 کھنڈروں سے بے ہیں۔ بعد میں کانسی، چیل اور تانبے کے برتن بنانے لگے۔ بادشاہوں اور اُمراء نے کمنے
 پاندی کے برتن بنوائے۔ چین میں سفال سازی کی صنعت نقطہ عروج کو پہنچ گئی جہنوں نے عمدہ قسم کی سفید
 مٹی سے خوبصورت برتن بنائے اور ان پر پھولوں سے مٹی لکری کی۔ یہ نازک برتن آج بھی حیرت اور تعجب
 کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ سونگ خاندان کے بادشاہوں کے زمانے کے نفیس برتن دیکھ کر یوں لگتا ہے
 جیسے انہیں پیاز کے چھلکے یا انڈے کے خول سے بنایا گیا ہے۔ یونانیوں، ساسانیوں اور مسلمانوں کی سفال سازی
 اور کوفت گری کے نہایت حسین نمونے مغرب کے عجائب گروں میں آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ یورپ کے
 مسلمان اور اُمراء برتنوں پر اپنا خانوادگی نشان نقش کر دیا کرتے تھے۔

بادشاہ اور اُمراء دنیا فتنوں میں بڑے تکلفات سے کام لیتے تھے۔ ابن بطوطہ ہسپانیوں کا
 ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک امیر نے اپنے جہان کو جو کھا کھلایا وہ شمعوں کی آگ پر پکایا گیا تھا جو بال بکڑ
 ہیں اُس کے دوست نے ریشم کی آگ پر کھانے پکوائے۔ روس کی شاہی ضیافتوں میں دوسرے پُر تکلف
 کھانوں کے ساتھ فاختاؤں کے دھوں اور بائیسوں کی دربانوں کے کھانے پیش کئے جاتے تھے۔ بادشاہوں اور
 اُمراء کے مطبخ پر بے تحاش خرچ کیا جاتا تھا مثلاً جو عباس کے ایک وزیر ابن الوزات کے مطبخ میں ہر روز
 نوے بیڑیں، تیس بکریاں، دو سو مرغ، دو سو تیرا اور کچھ تر صرف ہوتے تھے۔ نواب شجاع الدولہ والی اودھ
 کے چلہ بادچی خانے تھے جن کا ماہوار خرچ اُنہتر ہزار آٹھ سو تیس روپے اٹھتا تھا خزان مہرباں لاتی تھیں۔
 یہ لکڑی کے ہوتے جن کے اوپر تیلیوں کا گندھا چھدا ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سفید لٹھے کا کٹا منڈھا ہوتا تھا
 جن کے اوپر خاصہ دار یا بکاول کی ٹہر جوتی تھی۔ اُمراء ایک دوسرے کو ایک سو ایک خزان سے کم نہیں بھیجتے تھے۔

لکھنؤ میں بارہ قہروں کے کھانوں کے مجموعے کا نام قہر تھا۔ ایک قہر سے میں لازمی طور پر حسب ذیل کھانے کرتے تھے: پلاؤ، مزہز، متھن، شیرمال، سفیدہ، بورانی، قورما، گوشت میں تلی ہوئی اڑیاں، شامی کباب، مریچے، چٹنیاں۔

حلقائے بنو عباس کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے تھے جن میں سیسوں جہان ہر روز شرکت کرتے تھے۔ مختلف کھانے نہایت سلیقے اور ترتیب کے ساتھ مہانوں کے سامنے لائے جاتے تھے۔ کتبہ تواریخ میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دسترخوان پر عوامتیں کھانے پچھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے شوربا (ایرانی سباج) پھر سبزی ترکاری، سرخ اور پرندوں کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، پھلیدیاں، اٹھ اور گوشت، خجری روٹی، نیم برشت، انڈے، انبی ہوئی سبزیاں، چوزوں کا گوشت، البتہ (بھات بندرستا) سے یا گیا تھا، حلوائے، نوزیت، موسم گرما میں فالوہ، پھل انگور، سیب، ناشپاتی، خشک میوے، سنبلہ، سمور، سندھ سے یا گیا تھا) اور آخر میں نقل کی کشتی یعنی گرم غذاؤں کے بعد سرد غذا ایں آتی تھیں کھانے کے دوران غلام قم قم سے گلاب پاشی کرتے رہتے تھے۔ اہلوق اور طست سے ہاتھ دھلائے جاتے تھے اور پانندی کی پھوٹی انگلیٹھوں میں بکھڑا کر مہانوں کی ڈاڑھیاں اور گریبان خوشبو میں بسائے جاتے تھے جیسا کہ خلیجی ریاستوں میں آج کل بھی رواج ہے۔ دسترخوان پر دستاں بندہ سبھی کو مہمان نوازی کا لاندہ کہا جاتا تھا۔

ہندوؤں میں ضیافت کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں گھر والی کٹوریوں میں ٹھیک، بھنی ہوئی دال، سبزی، اپار، پھلکھمی سے چیرے ہوئے، پھنی ایک تھل میں رکھ کر سب کو کھاتا دیتی ہے۔ ہندو قدیم معیروں کی طرح مٹی کے باسنوں میں کھانا نہیں کھاتے۔ پانی کے لئے بھی پتیل کے کٹورے اور گاگریں استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان اکیلا ہر خود دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا ہے۔

عروں کا سفری (چمڑے کا دسترخوان جس میں سفر کے لئے کھانا پیٹ کر لے جاتے تھے) چمکی اور سینہ پر مشتمل ہوتا ہے سینہ پر کھانا چُن کر چوکی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد آفتاب اور چنی (اصل چنی جو ہندو زبان کا لفظ ہے) سے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ پھر کھانے والا تکی کر کے خلال کرتا ہے۔ پُرانے وقتوں کے لوگ چاندی کا خلال اور کان صاف کرنے کی تیلی دھاگے میں پرو کر گھے میں لٹکا لیتے تھے۔ اب یہ رواج باقی نہیں رہا بل مٹیہ کر کھائیں تو چند آداب کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثلاً کھاتے وقت پیڑ پڑی کی آواز نہ آئے۔ حرا عیدانہ انداز میں کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے جائیں کسی کی رکابی سے کوئی چیز نہ لی جائے۔ جب تک ایک لقمہ کھا نہ لیا جائے دوسرا منہ میں نہ ڈالا جائے، زیادہ نہ کھایا جائے۔

مغربی ملک میں میز پر کھانے چُن دیئے جاتے ہیں اور سب لوگ پھری کاٹھ سے کھاتے ہیں۔ پھری کاٹھ سے کھانے کا رواج وسطی زمانے کے یورپ میں ہوا۔ وینس کے ایک حاکم ڈوگے کی بیوی دومی نیکو سلویا نہایت نازک مزاج تھی۔ کھاتے وقت شور بے سے انگلیاں تھرتھراتا ہاتھ سے گوشت کے قٹے اٹھنا اُسے ناگوار گذرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اُس کے شوہر نے اُس کے لئے سونے کا ایک کانٹا بنوا دیا جس سے وہ کھانے میں کام لینے لگی۔ بعد میں فرانس کے امیر مونتاسیر نے کانٹے پر پھری کا اضافہ کیا اور یہ طریقہ مغرب میں ہر کہیں پھیل گیا۔ چینی اور جاپانی بانس کی کھچھیروں سے چلوں کھاتے ہیں۔

کھانے سے پہلے دعا مانگنے کی روایت مغربی ہے۔ قدیم مغربی مہمانوں کو کنول کے پُتل پیش کرتے تھے۔ کھانے کے دوران میں ایک غلام کڑی سے ترانی ہوئی ایک چھوٹی سی مٹی باری باری مہمانوں کو دکھاتا اور کہتا جاتا: اے دیکھو! موت کے بعد سب کی یہی حالت ہوگی اس لئے کھاؤ پو سز کرو۔ قدیم مغربی پاؤں سے آٹا گوند جتے تھے جیسا کہ آج کل ہمارے بعض بیکری والے گوند جتے ہیں۔ قدیم بابلی پھلی بہت کھاتے تھے۔ وہ پھلیوں کو دھوپ میں لٹکھا لیتے پھر انہیں کوٹ پھان کر آٹا بنالیتے اور

اس کی ٹیکہ لائی جس کے کھاتے تھے۔ اچھوت کھانا کھانے سے پہلے انداج کے کچے دانے (نن دیو) (انداج کا دیوتا) کی بیٹھ کر تھے جیسا کہ ناڈ نے لکھا ہے۔ پنجاب میں نئے مکان میں منتقل ہو کر برادری کی دعوت کرتے ہیں جسے چٹھہ کہتے ہیں۔

کھانے کے ساتھ قدیم زمانے کے کچے توہنت اور ٹیٹو ابتر راجہ ہیں جن کے ماتھ ماضی بعید کے دھندلوں میں گم ہو چکے ہیں مثلاً ایک توہم یہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے کھانا کھانے سے غریب کا اندیشہ لاحق رہتا ہے اس لئے کوئی شخص آجائے تو اسے کھانے میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ مورسہ اور پنجاب میں محمد تیں کہتی ہیں کہ جوڑی کھانہ کی رکھلی یا ہڈیا چاٹتی ہے اس کے سیاہ پر آندھی آتی ہے۔ میکاڈو شاہ جاپان جن کے برتنوں میں ایک مرتبہ کھانا کھائے انہیں تلف کر دیا جاتا ہے۔ قدامت پسند ہندو سورتھ گربھن کے دست کچے نہیں کھاتے نہ محمد تیں مرتبہ اور اپر ڈالتی ہیں۔ انگریز محمد تیں اس موقع پر لکھ نہیں لکاتیں۔ قدیم مغربی بدھت پھلی، بھیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، قحوم، پیاز، لوبیا، مرہنیں کھاتے تھے۔ فیثا غورس اور اس کے پیرو دویا اور سفید مرے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ کتے کا گوشت مسلمانوں اور یہودیوں میں حرام ہے لیکن کھدیا، آسام اور برما میں کھاتے ہیں یہودی اور مسلمان خنزیر کا گوشت حرام سمجھتے ہیں لیکن عیسائی بالکل کھاتے ہیں۔ ہندوستان کے خند بدش لگائے، گھیلے، سانسی، بنیا ویزہ سانڈ اور پلاٹک کھاتے ہیں۔ چین کے ساحلی علاقوں میں پھلی کے علاوہ مینڈک، کیکڑے اور کھجورے بھی کھاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے عرب سوسا کھایا کرتے تھے جیسا کہ فردوسی نے شاہنامہ میں طنز یہ لکھا ہے۔ آج کل ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے لیکن قدیم زمانے میں سیاہ کی تقریب پر گائے ذبح کی جاتی تھی اور اس کا گوشت مہانوں کو کھلایا جاتا تھا جیسا کہ چین و لکیہ کے سوانح میں لکھا ہے۔

قدیم آریا قربانی کے گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے۔ جہاں ساپ کے گوشت کے کباب مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں اس کا شور یا بہت ہنگام لگتا ہے۔

عرب محنت خوروں کو طغیہ کہتے تھے۔ کوفہ میں ایک شخص طغیہ نامی رہتا تھا جو کسی نہ کسی بہانے دعووں میں شریک ہو جاتا تھا۔ اُسی کے ہم پر محنت خوروں کو طغیہ ہوا یا طغیہ کہنے لگے۔ مقامات حریری کام کر ہی کردار ایک طغیہ ہی تھا۔ کسی دانا نے کہا ہے کہ آدمی زندہ رہنے کے لئے کھاتا ہے کھانے کے لئے زندہ نہیں رہتا لیکن پیڑ اور پُر خور اس بات کے قائل نہیں ہیں اور بے تحاشا کھاتے ہیں۔ برہمن اور مٹا پُر خوری کے لئے بدنام ہیں۔ تاریخ اسلام میں مد پیڑ خواجہ مشہور ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک اُسوی لوم ابو الفضل علاقہ۔ ایک دعوت میں سلیمان بن عبد الملک ایک سالم دُندہ پچھ مرغیاں، بیس چپائیاں اور ایک نوستر اندھا کیا تھا۔ اُسے گردے بہت مرغوب تھے۔ دُستر خزان پر گرم گرم گردوں کا قاب آتا تو وہ بلا تامل اُستقی سے گردے پکڑ پکڑ کر منہ میں ڈال لیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ چوراسی دُبنوں کے گردے کھا گیا۔ ابو الفضل علاقہ ہر روز بائیس سیر ٹھوس غذا کھایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پیڑ کا دماغ گدلا ہو جاتا ہے۔ اُس کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دماغ خالی رہتا ہے۔ ابو الفضل نے اس کہاوت کو غلط ثابت کیا۔ یہ طے ہے کہ اُس جیادہ بین اور طباع حاکم جند سے دوسرا کوئی نہیں اُٹھا۔

چائے، کافی

چین میں قدیم زمانے سے ناشتے کے ساتھ چائے پی جاتی تھی۔ پرنس الیٹ انڈیا کمپنی کے اہل کار سترھویں صدی کے اوائل میں چائے کو مغربی ملک میں لائے۔ اس سے پہلے اہل مغرب ناشتے میں بیر یا چاکولیٹ پیا کرتے تھے۔ ۱۶۴۵ء میں چائے پینے کا رواج انگلستان بھر میں ہو گیا۔ چین میں چائے پانی کو کہتے ہیں جس میں پتیاں اُبا لی جاتی ہیں۔ مغرب میں پتیوں کو چائے کہنے لگے۔ آج کل دنیا بھر کی اقوام میں مہانوں کی تواضع چائے سے کی جاتی ہے۔ چائے کے ساتھ ان میں کیک، بسکٹ اور مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ چین اور جاپان میں چائے بغیر شکر اور دودھ کے پی جاتی ہے۔ اس میں دودھ اور شکر ملائے کا رواج ہندوستان میں ہوا جس میں یہ مشروب باقاعدہ ایک غذا بن گیا۔ چین میں چائے دم کرنے اور پینے کے برتن نہایت خوبصورت اور منقش بنائے جاتے تھے۔ یہ صنعت ہر کہیں قائم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں منہ چائے کشمیر اور صوبہ سرحد میں شوق سے پی جاتی ہے۔ منہ چائے سبز الائچی ڈال کر دم کرتے ہیں جس سے اس میں اچھے بہک پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپان میں چائے دم کرنے اور پیے کے پیچیدہ آداب مروج ہیں جن سے گشت رکھیں بخوبی واقف ہوتی ہیں۔

کافی کا نام حبشہ کے ایک صوبے کا علاقہ لیا گیا۔ شیخ الشاذلی ۱۲۲۹ء میں اسے موکھا (یمن) لائے جہاں اسے قہوہ کا نام دیا گیا۔ عربی زبان میں قہوہ پرانی شراب کو کہتے ہیں۔ سو اہل صدی میں شراب کی جگہ قہوہ پینے کا رواج ہوا۔ آج کل آخر شب شراب کا نشہ اُتارنے

کے لئے اہل مغرب کافی پیستے ہیں۔ برازیل دنیا بھر کو کافی فراہم کرتا ہے۔ کافی پینے کے لئے
خاص وضع کی پیالیاں ہوتی ہیں۔ جنہیں عربی میں فنجان کہتے ہیں۔

پان

سنسکرت میں غلط پان کا سہی ہے پتہ۔ پان پر چونا، کھانا، کراکری کے جگر سے
لیٹ کر کھاتے ہیں۔ پان کھانے کا درواج ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پُرانے دنوں سے چل
آ رہا ہے۔ سندھ کے طبیب اسے دیبا ریو جاس میں سے کئے جہاں اس میں لوگ کا اضافہ کیا گیا۔ ہندوستان
کے مسلمان حکمرانوں نے زندہ — سفوف تبا کو جسے سنہرے رنگ کا ہونے کے باعث زندہ کہتے ہیں —
بانا شروع کیا۔ ابن بطوطہ نے پان کے سوا اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”پان کی خاصیت یہ ہے کہ منہ کو خوشبو دار بناتا ہے۔ یہ دیکھ کر دُر کرتا ہے، کھانا ہضم کرتا
ہے، ہمارے منہ پانی پینے کے غر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے کھانے سے فرصت ہوتی
ہے اور مباشرت کے معاملے میں تقویت پہنچاتا ہے۔“

راجپوتوں کا دستور تھا کہ جب کوئی خطرناک مہم درپیش ہوتی تو راجہ سر دیبا پان کا ایک بیڑا لے
دیتا اور کہتا تھا ”کون اسے اٹھائے گا؟“ جب کوئی جیالا آگے بڑھ کر یہ بیڑا اٹھاتا تو یہ ہم اس کے
نام ہو جاتی تھی۔ ”بیڑا اٹھانا“ اسی رسم سے یادگار ہے۔ ہمارے ہاں دعوت کے خاتمے پر پان اور گڑ
سے مہانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ لوگ کتے میں گھوڑی دبا کر منہ چلاتے رہتے ہیں اور جا دیے جا
درو دیوار پر گل کاری کرتے رہتے ہیں۔

تبako

تبako نئی دنیا کا پورا تھا جہہ ہسپانوی اپنے ساتھ یورپ لائے اور پھر ولندیز اور انگریز
 تاجروں نے اسے ہندوستان اور ایران پہنچایا۔ امریکہ کے لال ہندی اُس بائپ کو ٹوسیکو کہتے تھے جس
 میں پتیاں سلگا کر کش لیتے تھے۔ یورپ والوں نے پی تو ٹوسیکو کا نام دیا جو ہمارے یہاں تبako بن
 گیا۔ چائے کی طرح تبako بھی دُنیا بھر کے ملک میں پایا جاتا ہے البتہ اسے پینے کے طریقے مختلف ہیں
 اہل مغرب سگریٹ، سگار اور بائپ پیتے ہیں جب کہ مشرقی ملک میں تھتہ پینے کا رواج ہے لفظ تھتہ
 کا معنی فندسی میں ہے گولہ۔ تھتہ بازمداری کو کہتے ہیں جو گولے اُچھال اُچھال کر تاشاد دکھاتا ہے تبako
 پینے کا تھتہ بھی گولے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کے کئی نام اور قسمیں ہیں۔ نادر جیلہ (ناریل کا تھتہ) بھوپان
 فرشی، گردا گردی، چوڑا، چرے کا، جو پنجاب میں پیتے ہیں، شیشہ (کپڑے کا تھتہ جو عرب ملک میں مقبول
 ہے، پھبرک ترکیہ میں پیتے ہیں عرب اسے شبوک کہتے ہیں ایران میں قلیان پیتے ہیں۔ تھتے میں
 پانی ڈالتے ہیں۔ اس میں زہری پنچا کس دیا جاتا ہے۔ مٹی کی ٹہلی میں روڑ رکھ کر اُس پر گڑ، تبako
 رکھتے ہیں اور پھر انگارے بھر دیتے ہیں اور کش لگاتے ہیں۔ انگارے بسا اوقات پانچک، دشی کے
 سُلگتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تھتہ ایک ہی ہوتا ہے کئی آدمی اُس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے
 ہیں اور باری باری کش لیتے ہیں تبako جتنا کڑوا ہوتا تھا ہی پسند کیا جاتا ہے۔ دیہات میں تبako کے
 پتے پیٹ کر اُن کے بیڑے کس لیتے ہیں کہتے ہیں تبako کا کش لیتے سے ہلکا سا نشہ محسوس ہوتا ہے۔

نشہ باز تباکو میں پراسس بلا کر پیتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے دوائی سگریٹوں اور سگریٹوں میں ایسٹریٹ
 کی لاک دی جاتی ہے اور خوشبو بھی ملائی جاتی ہے۔ شمالی پنجاب اور سرحدی علاقے میں تباکو میں کرائس
 کے صوف میں خوشبو ملا کر نسوار تیار کی جاتی ہے جو دانستوں پر پڑتے ہیں یا ناس لیتے ہیں۔ فرانسیسی
 زبان میں تباکو کے لئے ٹکوٹ کا لفظ ہے جو تباکو کے زیر ٹکوٹیں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئے دن
 ڈاکٹر اس کی معرفت کی طرف اشارے کرتے رہتے ہیں لیکن تباکو نوشی فیشن میں داخل ہے۔ ہر سال
 اربوں روپے تباکو کے دھوئیں میں اڑا دیئے جاتے ہیں۔ ایران میں شاہ عباس اور ہند میں جہانگیر نے
 تباکو نوشی کی ممانعت کی لیکن جو معمول فیشن بن جائے اُسے کون روک سکتا ہے۔

منشیات

نشہ آور چیزوں میں شراب سرفہرست ہے۔ شراب سے کئی افسانوی روایات وابستہ ہیں۔ یونان کے ہاں دیونیسس — رومہ کا کیس — انگلہ اور شراب — نشہ کا دیوتا تھا۔ فردوسی کہتا ہے کہ حبشہ شاہ ایران نے شراب کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا اور اس کے پینے کے آداب وضع کئے تھے۔ جام حبشہ اور جام جم کی طرح قدوسی سے در شاہی میں آئی۔ کچھ میں کہ حبشہ کا پالہ اتنا بڑا تھا کہ بادشاہ کے سوا کوئی شخص اسے بالباب بھر کے پینے پر تیار نہیں تھا۔ اس پالے میں علم نجوم کے حساب سے دائرے بنے ہوئے تھے سنسکرت میں شراب اور شرابا (ایشور کا مشروب) کہتے تھے۔ شراب انگور، جو، کشمش، خرما وغیرہ سے کشید کی جاتی ہے۔ مصر کے ملاح بوزہ پیتے ہیں۔ جہنہ جو کی شراب ہے۔ بیر بھی جو سے کشید کی جاتی ہے۔ جنوبی ہند کے غریب لوگ تھڑی پیتے ہیں جو ایک پیڑ کا افشردہ ہے۔ ویسی شراب عام طور سے گڑ، کھسک کی چھال اور سنگترے کے چھلکوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اہلباء دو آتش، سر آتش شراب کشید کرتے ہیں جسے مٹوئی اور مٹری کہا جھکا جاتا ہے۔ مغربی ملک فرانس، ہسپانیہ، پرتگال وغیرہ میں اعلیٰ قسم کے میٹھے انگور سے شمسین، پورٹ شیریں بناتے ہیں۔ سکاٹ لینڈ کی دسکی، روس کی داد کا، جاپان کی ساکی، انگلستان کی جینی تیز نشہ لاتی ہیں۔ سردیوں میں بدن کو گرم رکھنے اور چربی دار گوشت کو ہضم کرنے کے لئے شراب پیتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ بالعموم شراب پی جاتی ہے۔ پانی تو صرف رخصتی ہی پیتے ہیں۔ کافرستان کے

باشندہ پانی کے بجائے شراب پیتے ہیں اور گلے میں شراب کی جگہ لکھتے پرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بنید پینے کا دوا لیا رہا ہے جو کبشمش اور خربا کا نیشنڈ ہے۔ رات کو مٹی کے پیالے میں شمش کے دانے اور چھوٹا سا ذیل کر کھئے آسمان سے رکھ دیتے ہیں۔ صبح تک اس میں ہلکا سا نشہ پیدا ہو جاتا ہے کبشمش اور چھوٹا سا لکھا کر اور سے نیشنڈ پنی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنید حرارت حریزی کو بکل رکھتی ہے اور بڑھاپے کے ضروری سے بچاتی ہے۔ عراق کے فقہاؤ نے بنید کی صحت کا فخریٰ دیا تو اس کے پردے میں شراب فحشی کا دروازہ عام ہو گیا۔ انویوں میں ولید ثانی اور ابو عباس متوکل شراب میں دھت بہتے تھے۔ اس زمانے میں حمادی اور عیسیٰ شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ مہر، مہر، پیر، مہر، ترما، پچو، تراکیب۔ اس بڑا بہ ہیں۔ عرب جو کی شراب کو فقع اور پرانی شراب کو قبوہ کہتے ہیں۔ پرانی شراب زیادہ لطیف و ام والی ہوتی ہے۔ فرانس اور سکاٹ لینڈ میں شمش اور دسل کی کئی بوتلیں ایک سو سال سے زیادہ کی پرانی ملتی ہیں۔

سلاطین ہند میں مسعود غازی، جہانگیر اور محمد شاہ رنگیلا بلا نوش تھے۔ مہر، مہر، مہر، لکھتا ہے کہ مسعود غازی اپنے ندام کے ساتھ ساری ساری رات شراب پیا کرتا، فجر کے وقت کھلی کر کے وضو کرتا اور نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جہانگیر نے اپنی تنگ میں خود اپنی بلا نوشی کا اعتراف کیا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے کابل میں ایک حوض بنوایا تھا جسے اعلیٰ قسم کی انگوری شراب سے بالاد بھر دیا جاتا تھا۔ بابر اور اس کے امراء حوض کے چاروں طرف بیٹھ جاتے اور پیالے بھر کر پیتے تھے۔ حوض بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ مراحوں سے پیلے بھرے میں دیر لگتی ہے۔ سلاطین شرب نوشی کی محفلیں خاص اہتمام سے برپا کیا کرتے تھے۔ ندام، لیشیں لباس زیب تن کئے خوشبو لگائے محفل ناؤ نوش میں آتے تھے۔ اس محفل کا لباس خاص قسم کا ہوتا جسے تیاب الدما (مادیوں کا لباس) کہتے تھے۔ خوش گلی ارد

اور پری چہرہ کینزیں ساقی گھی کرتی تھیں۔ محفل کو گھمانے کے لئے گانے بجانے اور ناچنے والی کینزیں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں۔ مجھ میں بخیر جو کرفضا کو معطر کیا جاتا تھا۔ غرہ کھکھیش و عشرت کے تمام لوازم، حسین جوڑیں، شراب، خوشبو، موسیقی۔ بہتیا ہوتے تھے۔ ایران میں شراب کا پیلا اٹھا کر کہتے "قرنوت شوم" اور مغربی سی شراب زمیں پر گر کر باقی غٹا غٹا پی جاتے تھے۔ آج کل مغرب میں شراب کے پیائے آپس میں ٹکرا کر پیتے ہیں اور بر محل جیلے کھتے جلتے ہیں۔ شراب کے ساتھ جو شے کھائی جائے اُسے نفل کہا جاتا ہے جو عام طور سے شامی کباب، پھل کے بھنے ہوئے قندوں، ٹکیوں، بھنے ہوئے بےتے اور پننے کی کھیلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

بعض اوقات شراب پینے والے حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کئی بلانوشوں کا شہ ہے کہ پیٹ بھر کر شراب پیتے ہیں، پھر صبح میں انگلی پھر کر اُسے الٹ دیتے ہیں اور دوبارہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی میں ٹوسی اور جرم اپنا جواب نہیں رکھتے شراب اور شرکارشتہ بہت پُرانا ہے کئی اکابر شعراءِ نئے کی حالت میں فکر شعور کرتے رہے ہیں۔ عمر خیام فنا کے تلخ احساس کی چٹھن سے خزاں کرتے ہوئے شراب پیتا تھا۔ اُس کا فلسفہ حیات نگار سے، چنار سے، دریا سے، کتاب سے پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون کا قہل ہے کہ شراب اور عشق شوخچی میں معاون ہوتے ہیں۔ مرزا غالب لٹکے کے عالم میں فیکر شعور کرتے تھے جبہ نفس باطلہ کو تو ابد ہم پینا تھا۔ صوفی شاعروں نے شراب کے حوالے سے معرفت اور حقیقت کے مفاہیم باندھے ہیں کیوں کہ بقول غالب مفاہیم نواہ حقیقت و معرفت کے ہوں ساغزو مینا کے حوالے سے ہی باندھے جا سکتے ہیں۔

قدام نے شراب نوشی کے چند آداب و قواعد وضع کر رکھے تھے امیر کیکاؤس اپنے بیٹے کو

اس کے بارے میں یقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم غبر کی ناز کے بعد شراب نوشی شروع کرنا تاکہ
نشہ طوع ہوئے تک رات آجائے اور لوگ تمہاری مستی کو دیکھ کر سب سے جمعہ کے بعد شراب پینا تاکہ
ہے کہ اس سے ناز کے فوج ہو جائے کا فائدہ ہے، جسوی پینا بھی اچھی نہیں کہ ناز فوج ہو جاتی ہے
مگر خیرام نے یقین کی ہے کہ کم کم خور و گاہ خور و تنہا خور۔ اور اسی کا یہی کہتا ہے کہ قلیل مقدار میں شراب
پینا تریاق کا کام دیتا ہے جب کہ کثیر مقدار میں زہر ہے۔ عربوں نے اس کے قول کا ترجمہ کیا قلیل سے ۱۰۰
الحياة وکتبہ نسہ الحیاة۔

شراب عوامانہ طور کے پیالوں میں پی جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے شراب نوشی کے لئے
ایک عجیب و غریب پیالہ ایجاد کیا۔ جب سبک تھی اپنے دشمن کو قتل کرتے تو اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنوا کر
اُس میں شراب پیتے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی شاہ ایران اور شیبانی خاں ازبک ایک دوسرے کے ہائی
دشمن تھے۔ ایک لڑائی میں شیبانی خاں کو شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ شاہ اسماعیل
نے اُس کی کھوپڑی سونے میں منڈھوا کر پیالہ بنوا لیا جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ فصول کے سردار کرم
نے قیصر روم فتوح نوری کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اُس کی کھوپڑی سے اپنے لئے شراب کا پیالہ بنوا
لیا۔ مغل سلاطین شراب نوشی کو لازمہ شاہی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نوروز پر جہانگیر نے امرتسر میں کک کے اپنے
پر میز کا بیسے ٹوم کو شراب پلائی تھی۔

عیسائیت میں شراب نوشی جائز ہے۔ عیسائی ٹوم واسے اپنی بعض عادت
میں شراب پینا واجب سمجھتے ہیں۔ سردور اپنی کائی شراب خانوں میں اڑا دیتے ہیں شراب کے پیالے
پر عہد و چہاں لکے جاتے ہیں۔ امراء میں شراب نوشی طرز حیات بن چکی ہے۔ خاص تقاریب پر شہیں
پیتے ہیں نیا سفندی جہان پانی میں اُسارے وقت شہیں کی بوتل اُس سے ٹڈا کر چھوڑی جاتی ہے۔ افسد

متحدہ امریکہ میں انسدادِ شراب کی سرکاری کوششیں رُئی حوالہ ناکار ہو گئیں مغرب کے بڑے بڑے شہروں میں شراب کو گراں قیمت پر بیچنے کے لئے قہر خانے کھولے گئے ہیں جوئے خانوں میں بھی یہی عالم ہے۔ جوان خواہصورت لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر گاہکوں کو شراب چلاتی ہیں اس ذیل میں اصطلاح متحدہ امریکہ کی ریاست نیواڈا رسوائے عالم ہے۔

مسکرات میں شراب کے علاوہ امیوں، بھنگ، چرس، گانجا، مدک۔۔۔ میں خلل ملکا محبوبہ دار لاہور اخروے کو بھی مسکرات میں شہد کرتا تھا اور اس کی حوسٹ پر اسے اعتقاد تھا۔ ان کو فرار کا سامان ہم پہنچاتی رہی ہیں۔ چرس وہ گوند ہے جو پوست کے پتوں پر جم جاتی ہے۔ اسے تباکو کے ساتھ پیتے ہیں۔ گانجا کی گریاں بھنگ کے پودے کی پھوس اور کوپنوں کو پن کسپتے کے پانی میں مرگڑ کر بناتے ہیں اور چم میں رکھ کر پیتے ہیں۔ چانڈ اور مدک بھی پوست سے بنائی جاتی ہیں۔ چانڈ ایک خاص قسم کی چم میں رکھ کر پیتے ہیں جسے لگائی جکتے ہیں۔ بیٹے اکھڑوں میں کئے جاتے ہیں جنہیں سندھ میں دسڑے کہتے ہیں۔ امیوں کی گولی رُوئی میں دبا کر فاسکرتے ہیں۔ اہلِ انیسویں مصلحتی کو اسک کی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ راجپوت اور بلوچ انیلن کھا کر میدانِ جنگ میں جاتے تھے۔ پوست ہمارے علاقہ غیر ترکیہ اور ایران کے سرحد علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے جس سے ہیروئن اور ایس ڈی جیسے ظالم شے تیار کئے جاتے ہیں جو امریکہ اور یورپ میں بہت مقبول ہیں اور بیش قیمت سمجھے جاتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سمگلر قید و بند کے غلط کاموں کا شکار کے نہیں امریکہ اور یورپ کے شہروں میں بیچنے کا دھندا کرتے ہیں۔

شاہِ ببر نے اپنی ترک میں معجون کا ذکر کیا ہے جو انیسویں میں گانجا، لونگ، جلدوتری، زعفران، گجی دھتورا، قند اور دودھ ملا کر بناتے تھے۔ ہمارے ہاں حکیموں نے اسے معجونِ فلکیر کا نام دے رکھا ہے اور اسکا کے لئے اسے موثر خیال کرتے ہیں۔ ایران اور ترکستان میں اس معجون کا استعمال

جنگ کو سردائی، سہمی، سبزی اور ٹوٹی بھی کہتے ہیں۔ جنگوں اور قلندروں کا پسندیدہ مشروب ہے۔ جنگ میں سبز لاپچی اور بادام ملا کر گرگڑتے ہیں اور پانی ملا کر پیتے ہیں۔ اس کا نشہ جلد طبع ہو جاتا ہے۔ الموت کے باوجود اپنے فوجیوں کو جنگ دشمنی، پلا کر جنت کی سیر کراتے اور پھر انہیں اپنے دشمنوں کو قتل کرنے پر مامور کرتے تھے۔ کئی وزیر اور سادہ ان کے فوجیوں کا شکار ہوئے۔ محمد و نجیب دہلوی اپنے پیروؤں کو جنگ پی کر میدان جنگ میں جانے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ نشے کی حالت میں دلیرانہ لڑیں گے۔ سامو گندھ کی جنگ میں دارا شکوہ کا حامی راجپوت سردار رام سنگھ دہلی اور اس کے راجپوت افیوں کھا کر اور تلواریں سوخت کر اور ملک زیب کے لشکر میں گھس گئے اور اس سے جگری سے لڑے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔

لباس

غاروں کا انسان جڑے کی ٹرے بچاؤ کے لئے جانوروں کی کھالیں اڑھ لیتا تھا جنہیں عورتیں بڈی کی سوتی اور تیسے سے سی لیا کرتی تھیں۔ ایران، کشمیر اور افغانستان میں آج بھی لوگ سرما میں پوستیں پہنتے ہیں جو پرانے وقتوں کے کھالوں کے لباس سے یاد گار ہے۔ کافرتان کے باشندے بکری کی کھال اس طرح پہنتے ہیں کہ بالوں والا حصہ باہر ہوتا ہے اسی لئے انہیں سیاہ پوش کہا جاتا ہے۔ مغرب کی ایرج میں قطبی ٹوٹری کی کھالوں سے تیار کیا ہوا فرمل پہنتی ہیں جو گرما نہا کھا جاتا ہے یہ کھالوں کے پرانے لباس کی ایک صورت ہے تمدن کی ترقی کے ساتھ جیڑوں کی لہم کو کات کر لباس بنایا اور آؤنی پوشش کا رواج برکھیں ہو گیا۔ امراء کا لباس نفیس لہم سے تیار کیا جاتا تھا اور غریب صوف یا آؤنی کھادی کا کھردرا لباس پہنا کرتے تھے۔ جیسا کہ راسب اور مسلمان سونی بھی آؤنی کھادی کا لباس پہنے تھے تاکہ یہ بدن میں چھپتا رہے اور عبادت کے وقت اُن پر نیند کا غلبہ نہ ہونے پائے۔ سونی کا معنی ہے صوف کا لباس پہننے والا۔

کپاس کا پودا سب سے پہلے وادی سندھ میں کاشت کیا گیا سون جو درو اور ہڑپا کپاس بیٹے، موت کا تنے اور کپڑا بننے کے مرکز بن گئے اُن کا مٹا ہوا سونی کپڑا عراق کے شہروں کو برآمد کیا جاتا تھا۔ سونی کپڑا بننے کی صنعت وادی سندھ ہی سے عراق کو پہنچی تھی۔ شہوت کے پوتوں پر لہم کے کیڑے پالنے اور اُن کے تاروں سے لہم بننے کا فن چین میں دریافت کیا گیا اور تاجوریشمیں

پہلے شاہ راہ قراقرم سے گزرتے ہوئے ایران، شام، کنعان اور روم تک لے گئے۔ فنیقیوں نے لیبی
 پکڑے کو ارغوانی اور قرمزی رنگ دے کر دور دراز کے ملکوں کے شاہی درباروں اور مملکتوں تک پہنچایا
 چین اور کلیوپیٹر آفرمزی رنگ کا ریشمی لباس پہنا کرتی تھیں اور روم کے قیصر ارغوانی رنگ کے چٹے
 اور ڈھاکرتے تھے۔

اسان صدیوں سے اونی، سوتی اور ریشمیں لباس پہنتا رہا ہے۔ آج کل ٹائیٹوں اور
 ڈیکروں کے مصنوعی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے ان کی جگہ رواج پا رہے ہیں۔ یہ مصنوعی ریشمے امریکی
 سائنس دانوں نے تارکول سے نکالے کا راز معلوم کیا اور علومات کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا
 سر کو پکڑی یا ٹوپی سے ڈھانپنے کا رواج سرد اور ریگستانی علاقوں سے شروع ہوا۔ گرم
 مروج علاقوں کے باشندوں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایران، افغانستان، ازبکستان اور
 قزاقستان میں کلاہ یا پانچ اور خمی جاتی ہے۔ قزاقی میٹر کی کھال سے بنی ہوئی کلاہ سب سے قیمتی سمجھی جاتی
 ہے۔ ہمارے ہاں کی خراج کیپ اسی کلاہ یا پانچ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ترکی ٹوپی "فی الاصل یونان
 میں اور خمی باقی تہی بعد میں ترکی میں رواج پائی۔ خدسی میں اسے سروپس اور حرلی میں عربوس کہتے
 ہیں۔ شاہانِ صفوی کے فدائی ترکمان قبزل باش (سرخ سر) کہلاتے تھے کیوں کہ وہ سروں پر سرخ
 رنگ کی بادہ گوشہ پہنتے تھے۔ انگریزوں نے تیز دھوپ سے بچنے کے لئے سولائوپی ایجاد کی تھی جسے عام
 محلہ سے ٹوپ کہتے ہیں۔ اسکیو اور سائبریا کے باشندے سور کی ٹوپی اوڑھتے رہے ہیں۔ رام پور کی ہلی
 ہٹکی کشتی ناٹوپی کانگریسوں کی قومی ٹوپی بن گئی۔ عرب تیز دھوپ سے بچنے کے لئے سر پر رومال اوڑھ
 لیتے ہیں جسے عقیل سے باندھ دیا جاتا ہے۔ بنو عباس کے دور میں اسے کوفیہ کہنے لگے اور یہ نام آج
 بھی باقی ہے۔ پہلے پہل کوفیہ کے شہر میں اسے موجودہ صورت دی گئی تھی۔ علامہ شروع سے علامہ پہنتے

آئے ہیں جو چندہ میں گرسنگ کے کپڑے کو توڑتے ہیں۔ یہی بھوکتا ہے کہ میں جامع قاہرہ میں نماز پڑھ گیا تو منبر پر جو خطیب بیٹھا تھا اس کے منہ (حمار) سے مدی حجاب بھر گئی تھی۔ قدیم مصری سرنؤند واکر اس پر سر سے چمکی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے جس کے ساتھ گردن ڈھانکنے کے لئے نوال سی دیا جاتا تھا۔ بجای دنا کارواج بابلوا سے ہوا۔ ہندوستان میں مسلمان نسبتاً لمبی گڑی، چٹنا یا صاف پہنتے تھے۔ رامپوت چھو دار گڑی پہنتے تھے۔ ننگر پور بعد پشاور کی لنگیاں شل مغزی بند میں بڑی مقبول تھیں۔ چٹان تہ دار اپنی کلاہ پر لگی پہنتے ہیں جس کا قرعہ سامنے کی طرف نکالتے ہیں۔ پنجاب میں نوانا گڑی کو محرو و قد کانتان سمجھا جاتا ہے۔ اس کا قرعہ غیر معمولی طرز پر بند رکھا جاتا ہے۔ رملوں کے دور حکومت میں شاہی ملازم سرخ گڑی سے پہنانے جاتے تھے۔ بلکہ جوڑے کو چھپانے کے لئے گڑی پوشے میں مابھی کے بلکہ بعض اوقات گڑی پر قرعہ بھی نکالتے ہیں۔

ہندوؤں کے سوا تمام اقوام عالم میں چمڑے کے جوتوں کا دواج تھا۔ ہندو گڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے یا ننگے پاؤں چمڑے تھے کیوں کہ وہ گائے کے چمڑے کے جوتے بنوانے کو میوہ سمجھتے تھے۔ اچھے جوتے گائے یا بچرے کے چمڑے ہی کے بنتے ہیں۔ غریب لوگ منج کی رسیوں کے جوتے پہنتے رہے ہیں جیسا کہ آج کل بھی کشمیر میں دیکھا جاسکتا ہے۔ چٹانوں کی چمڑے سے نیکر سیم شاہی تک منج جوتے سارے میں کئی جدید کی گئیں اور ان پر غل یا پتے تانے سے کڑھائی کا کام بھی کرنے لگے۔ میا لوالی کی چمڑے، بکوال اور تلک لنگ کے کھوسے اور منانی جوڑے پر نہایت نفیس نیچے تھے۔ کس بوڑھے کاڑھے جاتے ہیں عورتیں گھیتے جوتے پسند کرتی رہی ہیں۔ یونانی اپنی چمڑے کے تھکے پنڈلی پر کس لیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے جوتوں پر ہیرے جو اہر ات بڑا کر ایک نئے فیشن کا آغاز کیا تھا۔ یورپ اور روس میں برف باری سے بچنے کے لئے چمڑے کے بھاری بوٹے پہنے جاتے ہیں جو پنڈلیوں کو بھی ڈھک لیتے ہیں۔ برف باری کے دور

میں پاؤں کی انگلیوں کو پاس کی ٹھوسے بچانے کے لئے بوتوں پر بلا پوش پہنتے ہیں۔ آج کل کی بڑیاں پڑنے
وقت کے چڑھے کے موزوں سے یادگار ہیں۔

قدیم معری ننگے پاؤں پھر کرتے تھے۔ بدن ڈھانپنے کے لئے ایک چادر کمر سے لپیٹ کر اس
کا سرانگہ حول پر ڈال لیتے تھے۔ بائبل اور اشوری قمیص اور عبادی لباس پہنتے تھے: سرپردتار، لباس کے لوہر
پنڈ جو ٹخنوں تک جاتا تھا۔ بنو عباس کے دور حکومت میں عبادی لباس کو شیب المصاعب کہتے تھے جن
میں قبا، تنوار اور سیاہ حمامہ بھی شامل تھا۔ بعد میں سرپردتار اپنی قدردی کلاہ (فلسوہ) پر حمامہ پیسے کا رواج ہوا
علماء سیاہ طیلسان سے پہچانے جاتے تھے جو لباس کے اوپر پہنی جاتی تھی۔ اعزازی لباس کو تشریف کہتے تھے
مگلول سلاطین کسی سالار کے غیر معمولی کارنامے سے خوش ہو کر اسے نو پار پیر کا خلعت (اموی معنی بدن سے
الٹ کیا ہوا یعنی بادشاہ کا اپنا لباس) بخشتے تھے جسے تو قوذ کہتے تھے۔ ایرانیوں کا خلعت ہفت پاد چکر گن قد
ہوتا تھا۔ اس میں دستار مرقع، جڑاؤ خنجر اور پر تلا، سرپیچ اور جیفہ شامل ہوتا تھا۔ امراء کا لباس تھا کلاہ،
پنڈ زلفیت کا، کمر بند مرقع، توار کا پرتلا جڑاؤ ہوتا تھا۔ شب خوابی کا لباس ہر روز بدل دیتے تھے یہی جنگوں
سے پہنے جیسائی سلاطین و امراء ننگ دھڑنگ سویا کرتے تھے۔ شب خرابی کا لباس عربوں کی دیکھا دیکھی اختیار
کیا جوب خلعا کا لباس ساسانی بادشاہوں سے مستعار تھا طیلسان اور کلاہ عربی لباس کا حصہ نہیں ہو سکتا
تھا۔ امیر ہتھے میں دیباچ، ایک کڑھائی کا کپڑا بودستق میں بناتا تھا (دیمچی، مہر کے قریبی بنتے تھے۔ اس
کی دستار پہنی جاتی تھی، سائن، عربی زیتونی چین کے شہر سین ننگ میں بنی جاتی تھی) و زلفیت جس میں کمرے
کے تدنئے جاتے تھے، کے ملبوسات مقبول تھے۔ دلشیں کپڑے پر جڑاؤ کڑھائی کی جاتی تھی اسے طراز کہتے تھے
یہ لفظ فارسی کے تراز بدن بمعنی کڑھانے سے عربت ہے۔ بدن پر پہنے قحطان یا جھولی قمیص پہنتے تھے اس
کے اوپر امیر لوگ قبا اور غریب عبا اور ڈھ لیتے تھے۔

مسلمانوں کا آئینہ سے پہلے ہندو کرے انگولی یاد تھتے اور ننگے پاؤں ننگے سر پہنتے تھے عورتیں
 ایک بے سلی پادھ کرے بازو کر اس کا پوسر پر ڈال لیتی تھیں، اسے سارنیا کہتے ہیں۔ جبر کی تزک سے معلوم ہوتا
 ہے کہ ہند میں خیالی کاہنہ نہیں تھا۔ خیلا مسلمان ہند آوروں کے ساتھ ایران اور خراسان سے آئے تھے۔ بغل
 سلاطین اور اُمراء ریت میں لباس پہنتے تھے۔ زراعت، ملا دوز، کھواب، کھوتوں، تاش، مقدس کار کے عبور
 پہنے کا رواج تھا۔ گرمی کے موسم میں چوتار، مٹی، نین، سکھ، گنگا جل، جیروں، بہادر تاشی، گھوڑی، پھینٹ
 (مٹان کی مشہور عتی) کے عبور سات پہنتے جاتے تھے۔ مٹی اس قدر نفیس ہوتی کہ اس کا تہ در تہ لباس بھی بدن
 کو ڈھانپ رہا ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ اورنگ زیب نے اپنی بیٹی زیب النساء کو مٹی کے لباس میں دکھ کر مرشد
 کی قی شہزادیاں سروں پر تاج کلاہ پہنتی تھیں۔ جہانگیر کے زمانے میں شہزادیوں نے کھلی دار و سار جس
 میں براہ راست اور موتی لٹکے ہوتے تھے پہنا شروع کی۔ انگلیا اور منگیا راجپوت محمد میں پہنتی تھیں مسلم خواتین
 عام طور سے مٹی واز یا تنگ پانچاہد پہنتی تھیں۔ انگلیا کرنلی کا خیش شیرادی زیب النساء نے شروع کی
 ایران، خراسان اور ترکستان میں عورتیں چہروں پر نقاب ڈال لیتی تھیں لیکن آکھیں
 کھلی رکھتی تھیں۔ تاجیک عورتیں گھوڑے کی دم کے بالوں کا نقاب اور ہتی تھیں جسے رو بندھا جاتا تھا۔ پُرانے
 وقتوں میں نظرہ سے بچنے کے لئے عورتیں اور عورتوں پر نقاب اور چاکرتے تھے۔ مٹی کے عورتوں کی شام
 نقاب پہن کر باہر نکلتا تھا۔ امین الرشید نقاب کے بغیر دربار میں نہیں آتا تھا۔ تاجر اور البربر کے ملشیں
 (شام یا نقاب اٹھانے والے) کھٹے منہ ابر نہیں نکلتے تھے۔ مٹان کہ ان کی عورتیں کھٹے منہ باہر جاتی تھیں۔
 ایک مثنوی متعین (نقاب پوش) کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔

دلی میں چھوٹی قمیض کو پیراسن کہتے تھے۔ لکھنؤ میں انگڑا (انگ: جسم، رکھا، عواظ
 سنسکرت کا لفظ ہے) مقبول ہوا چپکن اور انگڑا کو مارا چپکن ہی جو حیدر آباد میں شیرانی کہلاتی لکھنؤ میں

کاشکو کا خیر جامہ پہنتا تھا۔ سینے پر گھنڈ میں جوتی تھیں۔ اس کے اوپر جامہ پہنتے تھے جو قبائے سے ملتا جلتا تھا۔
 محبتیں گھروں میں ازار یا پیشواز پہنتی تھیں۔ بعض اوجھت چست پا جا سے پریشواز پہنتی جاتی تھی۔ مردوں
 سخن میں زندگیوں کے لباس اور زیورات کی تفصیل دی گئی ہے۔

• لشکر کی زندگیوں فوجوان، پاؤں میں زرد نعلی بوٹ، جگدن کا پانجامہ، سارلیٹ کی
 پھڑی گوٹ، دیکھنے والوں کا جی بوٹ، لابی کی انگیا کرتی مسالو لگا، کھتی سبر کی
 پیٹ کھلا، اوپر سے دوٹائے ذرا اوڑھے ہوئے چولی کچی صاف و ستاف پکے کاٹو جامہ،
 پیٹی جی، گھوڑی کتے میں دلی، ہاتھوں میں سونے کے کڑے، پاؤں میں تین تین چھڑے
 گئے ہیں جیسا کلی، دھک دھکی، بازو پر نوٹن، ناک میں کیلی کانوں میں سادے سادے
 پتے بالیاں؟

شہزاد ایران سے آئی، اعلیٰوں نے اسے سردار بنالیا۔ بلکہ عورتوں نے مستند کہہ کر اسے اپنا لیا۔ وہ سر پہ
 پہلا دی اٹھتی تھیں جس پر پٹ کی کڑھالی کی جاتی تھی۔ پنجاب میں مسلمان عورتیں سالوں اور اٹھتی تھیں۔
 سر پہ چٹنی یا ہلکا دوپٹہ، اکرمیں چادر، کھاتے پیتے مرد پٹ کا لاپا باندھتے تھے جس کا ساتھ سرخ ہوتا تھا
 بھر سے اٹھ پٹو داد خان کے لاپے مشہور تھے۔ دیہات میں کرتا پہننے کا رواج تھا جس میں سینے پر نگار لگایا
 جاتا تھا۔ یہ کرتا قدیم درادروں سے یاد گار ہے۔

سرخ، زرد اور سبز کو شادی بیاہ کے رنگ کہا جاتا ہے جو خوشی کی علامت بن گئے ہیں
 زرد چینیوں کا قومی رنگ تھا جو وہ سواہی زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھتے تھے اس لئے عرب انہیں حمرہ
 (سرخ پوش) کہتے تھے۔ سادات سبز رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ شریف (میدانی) کا برقع سبز رنگ کا ہوتا تھا۔
 خاکی رنگ کی فوجی وردی ایرانیوں کی اختراع ہے جو انگریزی فوج میں رواج پا گئی۔ مغرب میں مردوں

کا لباس کم و بیش ایک سارہا ہے البتہ عورتوں کے لباس میں خُسنے خُسنے فیشن آتے رہے ہیں اُنیسویں صدی میں مغربی عورتوں کا لباس ٹخنوں تک ہوتا تھا پھر چوگھٹا شروع ہوا تو بیسویں صدی کے اوائل میں گھٹنوں کے اوپر تک گیا اور اب جنوبی ملک میں چوڑی کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ نہانے کا لباس خاص تکلف بن کر رہ گیا ہے۔ مردوں کو بچانے کے لئے مغربی عورتیں چھاتیوں اور کُوبوں کے اُبھار کی تلاش بڑے اہتمام سے کرتی ہیں عورتوں کی ٹوپروں کے فیشن ہر سال بدلے رہتے ہیں۔

استوائی علاقوں میں رہنے والے جنگلی قبائل مادرِ زاد ننگے پھرتے ہیں۔ ڈارون کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے چند وحشی عورتوں کی برجھکی پر ترس کھا کر انہیں کپڑوں کا ایک تھان دیا کہ اس سے لباس بنالیں۔ دوسرے دن دیکھتا کیا ہوں کہ سرپوستی کے بجائے عورتوں نے تھان کے نیچے کاٹ کاٹ کر گدن اور بازوؤں میں بچائے ہیں اور بدستور ننگ دھڑنگ پھر رہی ہیں۔ ہندوستان میں تیو جگت سادھو آزادانہ ننگے پھرتے ہیں اسی لئے انہیں نانگے کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سیدائے سرمد جیسے فیضانِ تقدیر ستر پوشی کا تکلف نہیں کرتے تھے۔ ملگ دلی یا گورداسی اور جتے ہیں رنگ رنگ کے پتھریے سی کر بنائی جاتی ہے۔ جادے میں ٹھوٹی (داکٹ جس میں روٹی جبری ہو عروں کا جہت) پہنتے ہیں جس پر سینے کی جانب گھنڈیں ملکی جوتی ہیں۔ سردی سے بچاؤ کے لئے روٹی دار چند پہنتے ہیں جیسے دگلا کہتے ہیں۔

لباس کی تلاشِ حاشِ پُرانے وقتوں سے بدلتی رہی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کسی بڑے آدمی نے اپنے بدن کے کسی نقص کو ڈھاپا تو اس سے ایک نیا فیشن جن نکلا۔ اس کی ایک مثال ہارون الرشید کی بہن عقیقہ کے سوانحِ حیات میں ملتی ہے۔ عقیقہ کی پیشانی بہت چوڑی تھی اور اُسے ناگوار گذرتی تھی۔ اس عیب کو چھپانے کے لئے عقیقہ نے حریر کی مٹرز چڑی مانتے پر باندھا شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے حرم میں چادروں طرف اس کا رواج ہو گیا اور خواتین نے مانگے پر پٹیاں بھی لیں یعنی بھلی

کینزوں نے پٹیوں پر مختصر تھے اور معرے کا ڈھنسا شروع ہوتا تھا۔ لڑاکا تھا۔ وہ جوتا ہے ہم اس کے ہیں) اس پٹی کو عصابہ کہا جاتا تھا۔

یورپ کے ملک میں عہد وسطیٰ میں یہودیوں اور کرسیوں کو اپنے لبا پر نمایاں طور پر رنگ زد رنگ کا ٹکڑا سینا پڑتا تھا تاکہ وہ پہچانے جائیں اے مشرق کا نشان کہتے تھے۔ انقلاب سے پہلے کے برس میں کسی یہودی لڑکی کو یونیورسٹی میں داخلہ اس شرط پر دیا جاتا تھا کہ وہ لباس پر زرد رنگ کا ٹکڑا پہنے گی۔ ایک دفعہ نواب حسین خاں سہرہ دار لاہور بازار سے گھوڑے پر سوار گذر رہا تھا کہ اُس نے ایک نہایت پاکیزہ صورت خیردیشس پیر مرد دیکھا۔ نواب بے اختیار اُس کی تعظیم کے لئے گھوڑے سے نیچے اُتر آیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کوئی بوڑھا ہندو تھا۔ یہ معلوم کر کے نواب کے تڑپن میں آگ لگ گئی۔ اُس نے حکم دیا کہ لاہور کے تمام ہندو اپنے لباس پر زرد رنگ کا ٹکڑا پہنائیں تاکہ دوبارہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ زندہ دلان لاہور نے اُس کا نام حسین خاں ٹکڑیا رکھ دیا۔ وہ تاریخ میں اسی نام سے جانا جاتا ہے۔

وضع قطع، زیبائش

سر کے بالوں اور ڈاڑھی کی تراش کے انداز مدتہ رہے ہیں قدیم معری سر کے بال مونڈوا دینے تھے لیکن سر کے ایک طرف بالوں کی لٹ چھوڑ دیتے تھے جبکہ ہندوؤں کی بودی پہنچتی ہے اشوتی اور بابی لمبے بال رکھتے تھے۔ پٹے اسی زمانے سے یادگار ہیں۔ پٹوں کے ساتھ گھنے گھٹے رکھنے کا رواج تھا تاکہ چہرہ شیر بر کی طرح دکھائی دے اور دشمن کے دل میں جہت پیدا ہو۔ بہاؤ پر روزانی سے جس نے سفاح عباسی کے عہد میں بغداد کی متنی اپنے پیروؤں کو سر اور ڈاڑھی کے بال کترانے سے منع کر دیا تھا جبکہ گو رو گو بند سنگھ کے کہنے پر سکھوں نے جسم کے بال چھوڑ دیئے۔ سکندر اعظم نے تاریخ میں یہی بل اپنے سپاہیوں کی ڈاڑھیاں مونڈوا دیں کہ لڑائی میں ڈاڑھی سے دشمن کے نابو میں نہ آجائیں۔ رومی میں زار پیر اعظم اہر زکیہ میں مصطفیٰ اکمل پاشا نے ڈاڑھی مونڈوانے کا حکم دیا۔ رات بھر شہر کے تمام ڈاڑھیاں مونڈتے رہے۔ مسیح تک لگی کوچوں میں بالوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ مذہبی رہنما اور پر وخت مولائے قدیم معری پر وہتوں اور ہندی برہمنوں کے شروع سے ڈاڑھی بڑھانے آئے ہیں منہاں شرفاء میں ڈاڑھی کے ساتھ سر پر لمبے بال رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بقول غالب ادھر ڈاڑھی رکھی ادھر سر مونڈوا دیا مسلمانوں کے مختلف فرقے ڈاڑھی مونچھ کی تراش سے بیچانے جاتے ہیں۔ ایک فرقہ مونچھیں مونڈوا دیتا ہے اور ڈاڑھی بڑھا لیتا ہے تو دوسرا گھنی مونچھوں کے ساتھ ٹھڈی پر ڈاڑھی کے علامتی بل رکھ لیتا ہے۔ شہمان سر اور ڈاڑھی کے سفید بالوں میں مہندی اور دھند لگاتے ہیں جبکہ سکھوں میں اس کی سخت کٹھن ہے۔

ہندوستان میں پانڈ پرگدا۔ جو کہ منڈی ہوئی جگہ رکھنے کا رواج تھا۔ دیہات میں آٹ
 اہل کھتری آج بھی گردار رکھتے ہیں۔ راجپوت کانوں میں سونے کی منڈیاں پہنا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ لکھا ہے کہ
 ہندوستان میں مسلمان عورتیں کان نہیں چھدواتیں جب کہ ہندو عورتیں کان چھدوا کر بایاں پہنتی ہیں۔ گودو بانٹا
 کے جھکی کان چھڑوا کر مندر سے پہنا کرتے تھے۔ انہیں کن پائے کہتے تھے۔ مندر سے پہنا گویا گورو کی غلامی کا
 اظہار تھا۔ کسی زمانے میں غلاموں کے کانوں میں چلتے ڈاسے جاتے تھے۔ جعفر گکوش کی ترکیب اسی رسم
 سے یادگار ہے۔ کافرستان اور گلگت میں یہاں عورتیں کانوں میں بایاں پہنتی ہیں کنواریوں کو اس کی
 اجازت نہیں ہے۔ چین میں تمام مردوں کو عورتوں کی طرح چوٹی رکھنا پڑتی تھی جو شہنشاہ کی غلامی کی علامت تھی
 چین اور ہندوستان میں عورتیں بالوں میں پھول بجاتی رہی ہیں۔ جوڑے کے گرد موتیے
 کے پھولوں کے گہرے لپیٹے اور گھے اور کلائی میں پھول پہننے کی رسم آج بھی باقی ہے۔ موتیے اور چنبیلی کے
 پھول سیخ پر بھی بکیرے جلتے ہیں۔ لونی چہدر دم شاہ فرانس کے عہد میں عورتیں سر کے بال آٹھے اور پیچھے
 بجاتی تھیں کہ بعض اوقات ناپچھے وقت لٹن کی پوٹیاں شمعوں سے ٹکرا جاتی تھیں۔ آج بھی آرائش گاہوں
 میں مختلف وضع کے بال بنواتا ہے۔ کارایر عورتوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ جن عورتوں کے بال چھوٹے اور چھلکے
 ہوں وہ بازار سے بنے بنائے جوڑے خرید کر بالوں میں لگاتی ہیں۔ مردوں میں بھی مصنوعی بال پہننے کا رواج
 ہے۔ بورہ اور مدحو سر کی چوٹی پر بالوں کا جوڑا باندھا کرتے تھے جیسا کہ سکھوں میں بھی رواج ہے۔ بعض
 عورتیں اس طرح کا جوڑا اپنے سر کے درمیان پہنتی ہیں اور ایک قدیم رسم نیاخشن بن گئی ہے۔ ایک زمانے
 میں کنواری دیہاتی ترکیل نائسن سے بالوں کی منڈھیں گندھوا یا کرتی تھیں جو بیاہ کے دن کھول دی جاتی
 تھیں۔ مغربی عورت نے مل کنوا دسے ہیں اور مرد نے بل رکھ لئے ہیں۔ جہاں تک بال رکھنے کےئے نفیشن
 کا تعلق ہے مرد عورت میں فرق متا جارا ہے۔ ترکستان، ایران، ازبکستان، کرغیزستان میں عورتیں سر کے بال

دولتوں میں بٹ کے گندھوں پر ڈالتی ہیں۔ خدای کی ترکیب زلف و تاسی رواج سے یادگار ہے ایرانی عورتوں میں طرّ، پتر اور کاکلی رکھنے کا رواج تھا۔ عرب عورتیں کانوں کے قریب رخساروں پر بن کی شکل کی لٹ بناتی تھیں جسے بچھڑ کی دم کہا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں پٹی بمانے کا رواج تھا۔ دیہاتی عورتیں سر میں مانگ رکھتی ہیں۔ بند وٹھانگن مانگ میں سینہ دور لگاتی ہیں۔

قدیم کریٹ کی عورتیں اپنی پھاتیاں برہنہ رکھتی تھیں۔ کوئی بچہ ہم کے دربار میں بغول موہتین عورتیں ناف تک سینہ برہنہ دکھ کر آتی تھیں۔ ناف اور پھاتوں کے سروں پر سُرنی لگائی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں یہ نیشن ٹاپ لیس کے نام سے اصلاح متحدہ میں چل نکلا تھا۔

عورتیں ہمیشہ نختے سے پاؤں اور گول ٹخنوں پر غر کرتی رہی ہیں کیشیدہ قامت عورت دھولوں کی الفیہ یعنی لکی طرح میدھی، ایڑیوں کی سرو دواں جس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے اور گداز ہوں خاص طور سے خوبصورت سمجھی جاتی ہے۔ ہاتھوں کی شمشی انگلیاں رعنائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ انقلاب سے پہلے جنوبی چین میں راکسوں کے پاؤں پھنپن میں کس کر باندھ دیئے جاتے تھے جو بلوخت پر نختے سے رہ جاتے۔ ایسے پاؤں کو گنٹوں کے پھول کہتے تھے۔ عورتیں اپنے شوہروں کے سوا کسی کو یہ پاؤں نہیں دکھاتی تھیں۔ حسن نسوانی کے بفر کہتے ہیں کہ چھوٹے پاؤں والی عورت کی چال اور سُرن کی جنبش میں بڑی نفس پرورد ملک پیدا ہو جاتی ہے۔

علم انسان کے جذبہ کے خیال میں زوروں کا آغاز ٹوٹنے ٹوٹکوں اور تعویذ گندھوں سے ہوا تھا۔ عام طور سے سر کے بالوں، ناک، پیشانی، کانوں، گھٹے، کھوئی، بازو، ہاتھ کی انگلیوں اور ٹخنوں میں پہنتے کا رواج رہا ہے۔ اقوام عالم میں ان کی تراش فراش البتہ بدلتی رہی ہے۔ چند عورتیں ہاتھ پر شیش پھول، سر پہ جھومر اور بُٹکا، گھٹے میں گنٹھا، ہاتھ میں آرمی، پاؤں میں پائل، مکر میں چاندی کی گھنگریلوں کا کر بند جو

اٹھانٹھ کر چلنے سے ٹھنکنا اُشقی تھیں، پہنکتی تھیں۔ نعل خواتین نے ہندوستان، ایران اور عرب کے زید
 ہاکرکن کی تراش خراش میں بدیتیں پیدا کیں۔ وہ عام طور سے کلاہ، انگوٹھی، موتیوں کا ہار، کمرن پھول، پٹوٹی کڑا،
 پہنچی، چپاکی، پیل پتی، نوک، پدیب، نٹھ، گھونڈ، ہنس، کنگن، گرے، بازو بند، ڈر، تیسرے ہلق پسند کتی
 تھیں۔ ہزاروں کے زیدوں میں میرے جو اہرات جڑے ہوتے تھے۔ عرب ملک میں عقد خاتم، طوق اور غللی
 پہنے کا رواج رہا ہے۔ ہمارے ہاں زیدوں میں تسلی کنوار پن کے نشانی بھی جاتی ہے۔ کنواری نو عیاں اپنی
 تسلی سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی سے محاورہ بنا ہے: تسلی اُمرا۔

راجپوتوں کی دیکھا دیکھی مسلمان اُمراء اور سلاطین بھی کرشمیں لباس کے ساتھ سونے کے زیور
 اور نچے موتیوں کے ہار پہنے لگے۔ راجپوت اور سکھ سردار کلاٹوں میں سونے کے جھدی کڑے پہتے تھے۔ ہمارے
 رنجیت سنگھ میدان جنگ میں سونے کے کئی کئی کڑے پہن کر مارتا تھا۔ جب کوئی سپاہی غیر معمولی بہادری دکھانا
 بہادروہیں ایک کڑا اُٹار کر بخش دیتا تھا۔

ایران، خراسان اور شمال مغربی سرحدی علاقوں میں عورتیں خوبصورتی کے لئے ٹھڈی اور گلوں
 پر غللی گدلاتی ہیں۔ ایران میں اسے دلا کی کاٹن کہتے ہیں۔ خالی کو چہرے کی زیبائش کے لئے ضروری خیال کیا جاتا
 ہے۔ قد قتی غل نہ ہو تو مصنوعی گدلا لپٹی ہیں۔ ہاروں اور شید کی ایک محبوب کنیز گال پر خوبصورت غل ہونے
 کے باعث ذات الغل (غل والی) کہلاتی تھی۔

خوشبو کا استعمال پرانے وقتوں میں عبادت اور زیبائش کا لازماً رہا ہے۔ ہاں، مصر، یونان،
 روم اور ہند کے مندروں میں تب دروز بخند بھائے جاتے تھے۔ ہند، خود اور ترکی لیٹوں سے مندروں
 کے در و دیوار پہ کائے جاتے تھے جس سے پجاری اور یاتری مست و بخود ہو جاتے تھے۔ موسیقی کی طرح خوشبو
 بھی جذبہ مذہبیت کو تحریک دینے میں موثر کردار ادا کرتی رہی ہے۔ آج بھی ہندوؤں کے مندروں میں چند

اور اگر کی روح افزا الٹیں آتی رہتی ہیں۔ تشرمت کے پُجاری خلوت میں چنڈوں کے محول سے مثل
 (مقدس دائرہ) بناتے ہیں۔ عجیبی آگ میں خوشوار لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں۔

شادی بیاہ اور عیش و عشرت کی مجلسوں میں اُمراء اپنے بدن اور لباس کو معطر کر کے شامل
 ہوتے ہیں۔ نیپولین کی ملکہ اپنا دُعا ملٹشک میں بسائے رکھتی تھی۔ سیسی رابنس، یزید، ایسا لینا، جیسن، دلاکس،
 تائیس، قیوڈورا اور کھیو پیرا کی بے پناہ حبشی شش کاراز عطریات ہی میں تھا۔ شیکسپیر گھوڑ پڑا کے بادے میں
 کہتا ہے کہ وہ اپنا بدن اور لباس اسقدر معطر رکھتی تھی کہ ہوائیں بھی اُس کے عشق کی مستی میں گر آتا۔ ہوجانی
 تھیں۔ فرانس کی ایک حسینہ تجربے نے شاہنہری جہاد کو پسینہ پونچھنے کے لئے اپنا ملٹشک میں بسایا ہوا دُعا
 دیا تو وہ اُس کے عشق میں دیوانہ ہو گئی۔ ترکستان اور ایران میں غالیہ، اند، سُر، عود اور عنبر بہت مقبول خوشبو
 تھیں۔ لوگ عنبر کو چہرے کی چھوٹی سی عقیلی میں بندھا کر گلے میں لٹکاتے تھے اور بلورات میں بندھ کر رکھتے تھے۔
 غلیہ دور میں وہ کرہ جس میں خوشبوئیں، عطریات اور تیل رکھتے تھے تھیم خانہ کہلاتا تھا۔
 ملٹشک نافہ نیاں اور بت کے کستور اہرن کو نکار کر کے حاصل کرتے تھے۔ ٹھوہوں سے عطر اور جوہر کشید کرنے
 کی وہ ایت بہت پرانی ہے۔ پہلی نمانوں میں عطر غصہ مغرب میں بہت مقبول تھا۔ اس کے علاوہ گل لالہ ہوتا،
 گلاب، بنسلی اور موتیا کے عطریات بدن پر مٹنے کا وہ اچھا عطر جاگیر کی ملکہ نور جہاں کی ماں املاں بیگم کی ایجاد
 ہے۔ دلی اور لکھنؤ کے دوسرا خلوت میں عطر حاصل کر جاتے تھے۔ کوئی شخص سی طوائف کے کوٹھے پر جاتا تو وہ
 سب سے پہلے اُس کے گریبان میں عطر ضاعی تھی اور پھر بدن کا بڑا پیش منہ تھی الفیلہ ولید کے مطالعے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے بدن کو عطریات میں بسائے رکھتی تھیں۔ ایک کثیر قرآن و لہنتی ہے

”میں لطیف عطریات سے اپنے شکم، پیسے اور بدن کے دوسرے حصوں کو لب لوں گی تاکہ میرا
 بدن شیرینی کی طرح تیرے منہ میں گھل جائے۔“

شہان ایران کی غلوت میں بھیجے سے پہلے خوش کنیزوں کے بدن پر کئی روز خوشبودار آئنے طے جاتے تھے۔ عورتیں ان کے بدن میں خود، مراد اور لوہن شامی کی دھنی دیتی تھیں جنسی انصافیت کے علاوہ کرافٹ اینجک، میوٹاک ایس اور پش فیلڈ کے بقول خوشبودوں میں مشک سب سے زیادہ چمکان آہ اور انصاف پور ہے۔ اس کی لپٹوں سے جنسی جذبہ کو بے پناہ تحریک ہوتی ہے۔ آج کل فرانس اور جرمنی سے جو قیمتی خوشبوئیں آرہی ہیں ان کا جزو اعظم مشک ہی ہوتا ہے۔ اہل مغرب کی محفلوں میں ہر عورت اپنی خاص خوشبو سے پہچانی جاتی ہے۔

ہندوستان میں عورتیں زیبائش کے لئے آنکھوں میں کاجل لگاتی ہیں۔ ابتدا میں کاجل بدبوؤں کو بھگانے کے لئے لگایا جاتا تھا۔ مانتے پر بندھی اور دانتوں پر رسی لگانے کا رواج ہندو عورتوں سے خاص رہا ہے۔ پنجابی عورتیں ہنڈوں اور دانتوں پر اخروٹ کے درخت کی چھال ملتی ہیں جسے ہندو میں مساک اور پنجاب میں چھوڑا یا سکڑا کہا جاتا ہے۔ اس سے دانت صاف ہو کر پچکنے لگتے ہیں اور ہنڈوں پر رسی کا لاکھاجم ہوتا ہے۔ ہندوؤں، عربوں اور جرمنوں میں بوجھل کو بلے عورت کے من اور شش میں اضافہ کرتے ہیں۔ برہمن زبان میں سُرین کے لئے ہنڈا مکن (پچھے کے رخصت) کی ترکیب ہے۔ خارجی کے ایک شاعر نے سُرین کی بڑھتی ہوئی اور کر کے پتلے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوہِ داتا بارہوئے بستہ آخر چیل؟ جس عرب عورت کے کو بلے بھاری نہ ہوتے وہ اپنی سُرین پر گدا بانڈھ لیتی تھی تاکہ ان کا اُبھار نمایاں ہو جائے۔ اسے زنجیر کہتے ہیں۔ ہندو بھی خرب کوئوں پر مرتے رہے ہیں جیسے کہ ان کے مندروں میں نصب کیتنیوں اور اہل سرائے کے بٹوں کے کوئوں سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل انصاف سمیتہ امریکہ میں بیڑ معمولی انگریز ہوئی چھاتیوں کو سُرین نسوانی کا لفظ سمجھا جاتا ہے چھاتیوں کے اُبھار کو نہیں کر دکھانے کے لئے مصنوعی وسائل بھی اختیار کئے جاتے ہیں۔

آداب و اطوار

قدیم زمانے میں ہاتھ اٹھا کر یا معاف کر کے بیٹنے سے یہ جتنا نامعلوم ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جس سے کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہو یہ رواج اُس دور سے یادگار ہے جب ہر وقت ہر شخص سے جہاں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ قدیم دور میں پورا بازو اٹھا کر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے یہی طریقہ بعد میں انیسویں نے اختیار کیا۔ عرب اور ایرانی دوست آٹنے ملتے آتے تو ایک دوسرے سے گلے ملنے اور گالوں پر بوسہ دیتے تھے۔ ہندو دونوں ہاتھ جوڑ کر منستہ کہتے ہیں یا بڑوں کے پاؤں چوم کر پیر پر ہوناں کہتے ہیں۔ یہودیوں کا سلام ہے شوم۔ عجم جو عربی میں سلام علیکم بن گیا۔ سنی مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں جب کہ شیعہ سلام علیکم کہتے ہیں۔ مُرد پر صاحب کے پاس آئے تو اُس کے ہاتھ چوم کر سر آنکھوں سے لگا رہا ہے اور سر جگہ سے نہیں ہلکا رہتا ہے۔ اسے سجدہ العظمیٰ کہتے ہیں۔

پہلے اور پھر قدیم میں رواج تھا کہ جب کوئی بزرگ راستے میں ملتا تو نوجوان ادب سے ایک طرف ہٹ جاتے تھے۔ کوئی بزرگ کسی محفل میں آتا تو نوجوان سر دھکھڑ سے ہو کر اُس کی تعظیم کرتے تھے اور اُسے مناسب جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ بادشاہوں سے عجیبی طور پر لیتے انیدار کے تو ملاطفت کے ساتھ سجدہ کرنے کا رواج ہوا۔ کوئی شخص شاہ ایران کے حضور باریاب ہوتا تو وہ اپنے منہ پر کپڑا پیٹ لیتا تھا مبادا اُس کے سانس سے بادشاہ سلامت آلودہ ہو جائیں۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے جالی کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ اب اوقات جالی چوم کر سجدے میں گر پڑتے تھے۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہونا

تو اُس کی رکاب چومتے تھے۔ جلال الدین اکبر نے زمین بوس کو رواج دیا یعنی اُس کے سامنے جاکر لوگ نہیں چومتے تھے۔ بادشاہ کے حضور بادیاب جھونے والا سر جھکا کر زمین کے قریب سے آگیا اور نقیب کی آواز پر تین دفعہ زمین چومتا تھا۔ کورنشس کا رواج ترکستان سے آیا تھا۔ کورنشس بھالانے والا اپنے راجے ہاتھ کی پتیلی پیشانی پر رکھ کر کئی بار سر جھکا تا تھا اور راجے ہاتھ سے زمین چھو کر سات دفعہ اپنی پیشانی تک لے جاتا تھا۔ سلیم شاہ سوڑی بعض اوقات ایک کرسی پر اپنی کان اور جوتے رکھوا دیتا جس کے سامنے اُمراء کورنشس بھالانے لگتے تھے۔ تسلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جھک کر راجے ہاتھ کی پتیلی سر پر رکھ کر آہستہ آہستہ سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ لکھنؤ اور دہلی میں شرعی سلام علیک ترک کر دیا گیا اور ایک دوسرے کو آداب یا تسلیمات بچنے لگے۔ بلکہ ایک دوسرے کو طعنے تو فحش لاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں۔ "واہ گورو جی کی فتح"۔ یہی اُن کا سلام ہے۔ ہندوؤں میں اسیس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت دھوپوں ہاتھ جوڑ کر کسی شخص کے سر تک لے جاتا ہے۔ اکبرؒ کلہن اہلی میں ایک نیا سلام رواج دیا گیا۔ دین الہی کے پیرو راجے میں ملتے تو ایک کہتا۔ "اللہ اکبر" دوسرا جواب دیتا۔ "حق جلوت"۔ زندہ دلان لاہور نے ایک نیا سلام ایجاد کیا ہے۔ وہ دوست آئے سامنے آجائیں تو ایک اپنا دامن ہاتھ اوپر اٹھا کر کہتا ہے۔ "اؤ میرے بادشاہ" دوسرا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے جواب دیتا ہے۔ "اللہ بادشاہ"۔

قدیم یونانی ملتے وقت کہا کرتے تھے۔ "چہر"۔ انگریز میں تو وقت کی مناسبت سے صبح بخیر یا شام بخیر کہتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے وقت اپنی بیوی کا بوسہ لیتے ہیں۔ ان کے بچے خواب گاہ میں جانے سے پہلے اپنی ماں کے گال چومتے ہیں۔

آداب بعض اقوام عالم میں مختلف رہے ہیں۔ فرعون اور اُس کے اُمراء کرسیوں پر بیٹھا کھڑے تھے۔ بائبل اور انشور کے سلاطین کی نشست تخت پر بھٹی تھی جس پر گدے بچا کر پتھر تانے یا کرتے

تھے۔ یورپ میں امیر غریب سب بچوں پر بیٹھتے تھے۔ مشرقی ملک میں عام طور سے فرشی نشست کا رواج رہا ہے۔ شاہی محلوں میں قیمتی قالین بچھائے جاتے تھے۔ ایران، سرقند، بخارا اور ترکی کے قالین عمدہ ہوتے تھے۔ دیواروں کے ساتھ خزانے پر دسے لٹکاتے تھے۔ خلفائے بنو عباس ساسانی بادشاہوں کی طرح مسند پر گاؤں کیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ مسند حیر اور دیبا کی تید کی جاتی تھی۔ عام رواج یہ تھا کہ چٹائی جس میں روئی بھر دی گئی ہو بچھائیے تھے اور اُس پر گاؤں کیے رکھ دیتے تھے اسے مرتبہ کہا جاتا تھا۔ مرتبہ کو لکڑی یا مٹی کے چوتھے پر جسے مضرب کہتے تھے بچھا دیا جاتا تھا یا اُس کے نیچے سریر کھجور کی تاحوں کی چٹائی پھیلاتے تھے۔ اسے دیوان کہا جاتا تھا جس پر شرفاء و وزانوی بیٹھتے تھے۔ چہار زانو نشست کو فرعونی کہا جاتا تھا عوام مٹی کے چوتھے پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں بچھالیتے تھے۔ اسے صفہ کہا جاتا تھا۔ ہمارا صرف صفہ ہی کی ایک صورت ہے۔

ہندوستان میں ایرانی وضع کی مسند بچھانی جاتی تھی اور دیوان تیار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ملاقات کے کمرے یا مردانہ کو دیوان خانہ کا نام دیا گیا۔ حاضرین میں بزرگ ترین شخص صدر کی نشست پر گاؤں کیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اسے صدر نشین کہتے تھے۔ نو وارد سامنے آتے ہی تسلیم بجالاتا۔ صاحب خانہ آگے رخ کر اُس کا خیر مقدم کرنا اور اُس کے مرتبے کے مطابق اسے مناسب نشست پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ بعض میں ادنیٰ آواز میں باتیں کرنا یا کھلکھلا کر ہنسا مینوب تھا۔ شرفاء مسکرانے پر انکشاف کرتے تھے جب تک بولنے والے کی بات ختم نہ ہو جاتی کوئی اُسے سچ میں نہ مانتا تھا۔ جب تک بزرگ کوئی بات نہ پوچھے تو جوان چپ چاپ مودب بیٹھ رہتے تھے۔ جوانوں کو پاؤں اٹھاتے پیش کئے جاتے تھے۔ صاحب خانہ جہوں کو رخصت کرنے وقت فرشی کے کنارے تک جاتا تھا یا دروازے تک مسالیت کرتا تھا۔ یونان قدم میں لوجوان اُمرام جیڑا اور جیڑا

میں گشتِ فوں کی صحبت میں جو اونچے درجے کی حوائفیں تھیں شائستگی کے طور پر لیتے سیکھتے جاتے تھے۔ دلی اور لکھنؤ کے امرا اپنے بیٹوں کو آدابِ محفل سکھانے کے لئے ڈیرہ دار حوائفوں کے کوشٹے پر بھیجا کرتے تھے۔ ملازموں کو تالی پیٹ کر بٹایا جاتا تھا۔

ہندوستان میں سُنچ کی چار پائی پر بیٹھتے تھے۔ سیاسی اور سادھو ہرن یا شیر کی کھال پر سادھی میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال پر بیٹھا معیوب تھا۔ مگر وہ دھپائی نہیں پرکڑھائی کا کام کیا گیا جو اور بساطِ یاد دی پر بیٹھنے کا رواج ایران سے آیا۔ مغلیہ عہد میں درخش پانڈنی کا رواج ہوا جس کی ایجاد نور جہاں سے منسوب کی جاتی ہے۔ پانڈنی بچھا کر اُس پر گاونٹیکے اور پیک دان رکھ دئے جاتے تھے۔ پانڈان اور تختہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ایک کونے میں رکھی برنجی انگٹھی میں سوزن لگتا رہتا تھا۔

طبقات معاشرہ

زرعی انقلاب کے بعد ریاست سمورت پذیر ہوئی جس کے ساتھ معاشرۃ انسانی مختلف طبقات میں بٹ گیا۔ بادشاہوں اور اُن کے حمایتی زمینوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ محنت کش کاریگر اور کسان اُن کے لئے عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس طرح دو بڑے طبقات معرض وجود میں آ گئے: سلاطین، اُمراء اور پرجہتوں کا طبقہ فوار مقتدر طبقہ اور محنت کش عوام جن کا استحصال وہ کرتے تھے۔ قدیم مہر میں فرعون، اُس کے درباریوں اور پرجہتوں کا سب سے طاقتور و ربطہ تھا۔ اُن کے بعد بتدریج گوالے، سوداگر، پائے والے، تاجر، ملاح اور کسان آتے تھے۔ کنفیو شس نے چین میں جس معاشرے کی طرح ڈالی اُس میں حاکموں کی عظمت قائم کی۔ وہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے بعد کسان، کاریگر اور تاجر آتے تھے۔ تاجروں کو معاشقہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیوں کہ کاریگر اور کسان محنت مشقت کے روزی کاتے ہیں جب کہ تاجر اجناس اور مصنوعات کا محض تبادلہ کر کے دولت سمیٹ لیتے ہیں۔ جاپانی سماج میں سمرائی یا فوجی سردار شرفاء میں شمار ہوتے تھے کیوں کہ وہ شہنشاہ کے مقرب تھے اور فوج کی قیادت کرتے تھے۔ اُن کے بعد کاریگر، کسان اور غلام آتے تھے۔ عرب تجارت کو شریف ترین پیشہ سمجھتے تھے اور کسانوں کو حقیر جانتے تھے۔ یعنی برکلی سے ایک قول منسوب ہے۔ وہ سلاطین و اُمراء کو سب پر فضیلت دیتا ہے۔ اُن کے بعد علماء، کسانوں اور تاجروں کا درجہ ہے، باقی رہے عوام تو وہ کالا نعام (ڈھور ڈنگروں کی مانند) ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ظرافت، اکلچر یا تہذیب و تہذیب کی عربی میں مہذب

آدمی کو ظریف کہتے تھے) اعلیٰ طبقے سے خاص ہے یہودیوں نے عبریوں سے طبقاتی تفریق اخذ کی تھی
 اس لئے قدما ان کے ہاں ربائی سب سے برتر تھے۔ یاسائیوں کے دور حکومت میں ایرانی معاشرہ چار
 طبقات میں منقسم تھا: بادشاہ اور اُس کے وزراء، صوبہ دار اور دبیران مملکت، موبد اور ہرید۔ چوتھا
 طبقہ اہل حرفہ اور دہقانوں کا تھا۔ یہ تقسیم جاگیر داری اور شاہی استبداد کے اصولوں پر مبنی تھی۔ صوبہ دار
 اور مرزبان۔ سرحدی صوبوں کے حاکم۔ بھی شاہ کہلاتے تھے۔ بادشاہ گویا شاہوں کا شاہ یا تمشہ تھا۔
 علماء میں افضل درجہ راہ دوروں کا تھا، ان کے بعد موبد آتے تھے۔ ان سب کا پیشوا موبد موبدان تھا جو
 اس پہلو سے بڑا ہی نفوذ تھا کہ بادشاہ کے سر پر وہی تاج رکھتا تھا۔ نجباء اور عوام کے درمیان وسیع خلیج حاصل
 تھی۔ وسطی زمانوں کے مغربی ملک میں جاگیر داری نظام قائم تھا۔ ہندوستان میں مغلوں نے منصب داری
 نظام جاری کیا۔ بادشاہوں، جاگیرداروں، منصبداروں اور پرمختوں کی گرفت عوام پر بڑی مضبوط تھی۔
 آج کل ہمارے ہاں جاگیردار اور صنعت کار اعلیٰ طبقے میں شمار ہوتے ہیں اور تاجر، مزدور۔ یوسف زیوں
 کے علاقے میں مزارعین کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور اہل حرفہ کام تہہ کمتر ہے۔ اہل حرفہ کو کہیں یا کہیں (یعنی
 معنی کام کرنے والا) کہتے ہیں۔ ان میں موہار، ترکھان، ہوجی، ناٹی، اکبار، ماچھی وغیرہ شامل ہیں
 ہندوستان میں ذات پات کی تفریق رنگ (دن) کی بنا پر کی گئی تھی۔ ذات عربی زبان
 کا لفظ ہے، ہندی میں جاتی ہے۔ آریا حملہ آوروں نے جو گوہرے چٹے تھے سیاہ فام دراوڑوں کو شوردر (لوہا
 معنی غلام یا خدمت گزار) کہہ کر ان کی گردن میں ابدی اور موروثی غلامی کا طوق ڈال دیا۔ ذات پات کا
 ادارہ برہمنوں نے قائم کیا تھا اس لئے قدما انہوں نے اپنے آپ کو بلند ترین مقام دیا۔ دوسرا طبقہ
 کھشتریوں یا سپاہیوں کا تھا۔ ویش کھیتی بڑی اور بیج جو بار بار مامور ہوئے، شورروں۔ بعد کے چھوٹے
 پیریا۔ کے سپرد میلا اٹھانے کا کام کیا گیا۔ برہمنوں نے اس غیر فطری تیز کو مقدس بنا دیا۔ رنگ دید میں

ذات پات کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، منو سرتی میں اسے ناقابلِ تفسیر محکم نظام معاشرہ بنا دیا گیا۔ منو نے برہمن کو دیوتا کا مقام دیا ہے جس کی پوجا دوسری جاتیوں پر فرض ہے۔ منو سرتی میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب برہمن کی ملکیت ہے۔ اس کے ضابطہ قوانین کی ایک شق ہے ”ذات پات کی مخالفت کرنے والے واجب القتل ہیں“۔ گوتم بدھ اور مہاویر نے ذات پات کی مخالفت کی تھی اس لئے برہمنوں نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا اور ان مذاہب کو چند میں نیست و نابود کر کے دم دیا۔ برہمن مسلمانوں سے اسی بنا پر سخت نفرت کرتے ہیں کہ ان کی آمد سے ہندوستان میں برہمن کی بڑی کوٹھیس لگی تھی۔

منو کہتا ہے کہ برہمنوں اور دیوتائوں کی پوجا کر کے سیلاب، قحط، وبا وغیرہ آفات کو ٹالا جاسکتا ہے۔ ”راہ پر واجب ہے کہ وہ شیش سویرے جاگتے ہی برہمنوں کی پوجا کرے“۔ برہمنوں کو پانچ چیزوں کا نذرانہ دینا ضروری ہے: سونا، چاندی، اراضی، کپڑا، غلہ، گھاتے۔ اسے پنج دان کہتے ہیں۔ برہمن کو کچھ دیا جائے تو اس پر احسان نہیں ہوگا بلکہ وہ اسے اپنا حق سمجھ کر دھول کرے گا۔

یگیہ صرف برہمن ہی کر سکتا ہے، برہمن شریوہ کی رسوم ادا نہ کرے تو مڑے کی روح نرک میں جائے گی۔ برہمن خواہ قتل کر دے اسے موت کی سزا نہیں دی جائے گی کوئی شہور (اجھوت) کسی برہمنی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کو جان سے مار دیا جائے لیکن برہمن کسی شہور عورت کے ساتھ زنا باطل کرے تو اس کے لئے منتر گھنیری کا ایک حوٹک ورد کرنا کافی سزا ہوگی جو شہور کسی برہمن کے برابر بیٹھے یا پاؤں مارے تو اس کے پوتر کاٹ دئے جائیں جسے شہور کا سایہ برہمن پر پڑ جائے اسے جان سے مار دیا جائے۔

کوئی شہور کسی اونچی جاتی کے آدمی سے گستاخانہ بیجے میں بات کرے تو اس کے معصوم میں لوہے کی میخ ٹھونک دی جائے۔ کوئی شہور کسی برہمن کو ٹھڈے سے آتا جوادیکھے تو اسے باجبر کرنے کے لئے چیخ مارے اور دور بھاگ جائے۔ کچھ بھی شہور نہ گاؤں کے کوئیس سے پانی بھر سکتا ہے نہ مندر میں داخل

ہو سکتا ہے۔ برہمن کہتے ہیں کہ برہمن اور اچھوت کا ملاپ ایسا ہی ہے جیسے کستوری کو پیار کے ساتھ ایک جگہ رکھنا۔

برہمن کہتے ہیں کہ کھشتریوں کی باقی خاندان جنگلیوں میں رو بہر کر حتم ہو چکی ہے۔ راجپوتوں اور ایستھیا سے آنے والے ہوں اور سکھیتوں کی اولاد میں جن کے ہاتھوں برہمنوں نے بودھوں کا تعلق عام کرانے کے لئے ان کا تجربہ نسب سورج اور چاند سے جا ملوایا۔ آج کل کے کھتری اصلاً ویش ہیں کھشتری نہیں ہیں۔ ان کی گوتیں ہیں (۱) چار جاتی (۲) بارہ جاتی (۳) باون جاتی۔ چار جاتی میں سیٹھ، امونڑا، کھتہ اور کپور۔ بارہ جاتی، چوڑا، بھگل، کارکر، مہتہ وغیرہ۔ باون جاتی، بھنڈاری، بیٹھی، اٹوری، ماسی، اندا، بھین، سڑھی، میدی، ہندو وغیرہ۔ برہمنوں کی بھی کئی گوتیں ہیں شمال مغربی ہند اور کشمیر کے گوشے چنے برہمن کی اختلاط برہمنی حد تک محفوظ رہے ہیں اور وہ جنوبی ہند کے کاسے برہمنوں کو صحیح النسل نہیں سمجھتے جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے ثور یا اچھوت غالب اکثریت میں ہیں درزیدہ ترمبونی ہند میں مقیم ہیں اچھوتوں کو برہمن جن کہنے یا آئین میں انہیں مساوی حقوق دینے سے قدیم نوعیت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا جب تک ہندوستان کی باگ ڈور برہمنوں کے ہاتھوں میں ہے اچھوتوں کی شرمناک غیر انسانی مودوثی غلامی کا انسداد ممکن نہیں ہو سکتا۔ بارہ اچھوتوں کو اپنے سالی حقوق کا شعور ہو گیا ہے جنوبی ہند میں اونی جاتیوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے۔ برہمنوں کی برہمنی حتم ہو رہی ہے۔ ہندو عورتوں کے خیال میں کوئی کام شروع کیا جائے تو جو شخص پیسے سے اسے اس کا کام پڑے گا۔ اس امر کو دیکھ کر کہتے ہیں برہمن کا کچھ سمجھو اور چوڑے چادر کا کچھ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اب برہمن کے لاپ، چوڑ پن اور برہمنی کی 'نعل' کا ہر کہیں مذاق اڑایا جاتا ہے۔

زرعی انقلاب کے بعد صورت پذیر ہونے والے معاشروں میں دو بڑے طبقات
 ابھرتے رہے آقا اور غلام، جاگیردار اور مزارعہ یا کھیت مزدور۔ ان طبقات میں صدیوں سے
 کشمکش جاری رہی۔ غلاموں اور مزارعین کی طرح مزدور بھی کارخانے دار کی غلامی کا جواگر
 سے اُتار پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طبقات کشمکش نفسی اسلحہ کے انسداد کے ساتھ
 بشر کی ممالک میں ختم ہو چکی ہے کیوں کہ ان میں اجتماعی طریقہ پیداوار کے رواج پانے سے
 استحصال کا خاتمہ ہو چکا ہے، قدیم طبقات مٹا دئے گئے ہیں اور سب لوگ مساوی طور پر
 بل کر معاشرے کی فلاح دیہود کے لئے کام کر رہے ہیں۔

تفریحات

گانا، بھانا اور ناچنا صبح تا ریح سے انسان کی محبوب تفریح رہی ہے۔ امیر غریب سب اپنے فراغت کے اوقات کو بھانے کے لئے لگاتے بجاتے رہے ہیں۔ پرندوں کو گاتے ہوئے سن کر قدیم انسان نے بھی اپنے حلق سے سُریلی آوازیں نکالی جوں کی اور کھوکھلے نرگی میں چونک مار کر ہنسنے کی پیش قیاسی کی ہوگی۔ بول پال نے لُستے لب گو یا عطا کیا تو وہ اپنے میدِ محبت، کھڑے جمے ساتھیوں کے شوقِ ملاقات اور آ آکے بہادرانہ کارناموں کو گیتوں میں بیان کرنے لگا۔ اس نوع کے بے شمار لوگ گیت ضبط تحریر میں نہ لائے جاسکے اور تلف ہو گئے۔ جیسے ہمارے دیہات کا لوگ ورثہ تغافل کا شکار ہو کر مٹ جا رہا ہے۔

تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ میں قسموں کے ساز بنائے گئے اور پھونک کے ساز مثلاً ٹھٹھکھٹو، دھنکی، جڑی، ہنسی، افزہ، ہار کے ساز، بیڑی کے رودے، ٹھک، کر کے انہیں لکڑی کے ڈھانچوں یا کدو پر کسی کر تار کے ساز بنائے گئے جو گز یا صرب سے بجاتے تھے مثلاً اکندہ، تومبا، دین، غود، ٹپک، سا بندہ وغیرہ۔ ٹھک کے ساز، لکڑی یا دھت کے غول پر چڑھا کر بنائے گئے مثلاً ڈھول، ڈھولک، مردنگ، کچھوچ، جلد، دائرہ جیسے کے ساز ہیں اور سردوں میں ضبط پیدا کرتے ہیں سازوں کی یہ قسمیں کسی نہ کسی صورت میں تمام اقوام عالم میں مقبول رہی ہیں۔

عربوں کے ہاں موسیقی ایوانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے۔ جس کا تعلق فن کی دیویوں میوز سے ہوا۔ کا تعلق نظریے یا علم سے ہے اور یہ ریاضی کی ایک شاخ ہے گانے یا الحان کو غنا کہتے ہیں یعنی آواز جو طرب انگیز ہو۔ دھنیں بنانے والا موسیقار کہلاتا ہے اور گانے بجانے والے کو مُغنی یا مغرب کہتے ہیں۔ ہنر کی ہنر کا معنی ہے ایشور اور تال تالی پڑھنے سے ہے۔ ہندو سرکرا ایشور اور تال گورو کہتے ہیں۔ اُن کے بقول جو شخص گورو کے سامنے رانوائے ادب سے نہ کرے وہ سُریا ایشور تک نہیں پہنچ سکتا جو آدمی تال یا لے کا چکا ہو اُسے عطالی کہتے ہیں عربی میں سر کو حن اور تال کو ایتھام کہا گیا ہے۔

عربی موسیقی اصلاً جمعی ہے خسرو پرور کے درباری گویوں بارہ اور یکسا نے ایرانی موسیقی کو بام کلل یک پنہا دیا فو مسلم جمیوں نے ایرانی دھنوں کو عربی شہاد میں منتقل کیا۔ اکابر مغنی سیاط، فلیح، زلال، ابراہیم موصلی، اسحق موصلی، طوئیس، زریاب سب جمعی تھے راگوں کی ترتیب کے عربی میں تالیف لاکھان اور نارسہ میں علم پردہ بتے ہیں بتانے لگے والیاں نسات ابھوار اور سازند آتالی کہلاتے تھے۔ آلات موسیقی میں بریلادف، چنگ، نے یا مزار، شہنائی، کاسر، صنیع، کینہ، طنبز، شہرود، تانور اور شابق عام طور سے سمجائے جاتے تھے کوس، جہاں، نثارہ، قرنا، زرسکھا، بوق، الفیر جنگی بلے تھے۔ زریاب نے خود میں پانچویں صدی کا اضافہ کیا اور عقاب کے ناخن کی مغرب بنائی۔ حمد کے چار تار انسان کے چار مزاجوں کی رعایت سے لگائے گئے تھے خود کے پردوں کو فرشتے کہتے تھے ہوائیہ اور ہوا جس کے جملہ حکومت میں خود، دنیا، نیر، منت، عزیز، بدل، آفت اور زلزلہ نے گانے بجانے میں کمال پیدا کیا ان میں سے بعض کیزس ایسی صاحب کل حقیں کہ گوتے بھی اُن پر رنگ کرتے تھے۔

خود بجانے والے کو عودی، چنگ بجانے والے کو چنگی اور سنے (بھری) بجانے والوں کو نالی کہتے تھے ہندوستان کے سازوں میں دین ایک قدیم اور نہایت مشکل ساز ہے جس کے سروں پر دو تونے لگے ہوتے ہیں جن میں سے آواز لگ بن کر سمروں پر تھرتھراتی ہے۔ ونجھی زٹ جوڑی، گنگ اور اکندرا اور ڈوس سے یادگار ہیں۔ قدیم یونان اور کریٹ میں بھی الغوز ایجا یا جاناھا ٹرمینڈل اور تانپورا گانے کے ساتھ پھرتے ہیں۔ ستار مختلف صورتوں اور ناموں سے کئی قدیم اقوام میں مقبول تھا۔ تال کے سازوں میں پکھوج، مردنگ، دھولک، ڈھولک اور طبلہ قابل ذکر ہیں۔ پکھوج پرانے زمانے کی مردنگ کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ کھڑکلی اور منیراجھنوں کے ساتھ مندروں میں بجاتے ہیں۔ دوسری اقوام کی طرح ہندوستان میں بھی گانے بجانے کا آغاز مندروں سے ہوا تھا چنگ تانپوروں کا اور سازندہ پٹھانوں کا سا رہے جیسے گز سے بجاتے ہیں ان کے علاوہ رباب، قنار، قضا، ادھ دف ایران اور خراسان سے آئے تھے۔ سازگی کی ایجاد سازنگ خاں سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے تاروں کی آواز سب سے زیادہ انسانی آواز کے مشابہ ہے۔

سازینہ یا آرکٹر سب سے پہلے ہارون الرشید کے عہد میں ترتیب دیا گیا اس کے سامنے خود چنگ، صنچ اور دف بجانے والی کیزیں اپنے اپنے ساز کے کر الگ الگ پرے بندھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور باری باری یا مل کر اپنے اپنے ساز بجاتی تھیں۔ کتاب الاغانی میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ ایک دفعہ سازینہ کی ایک کیز نے تار غلط بجا یا تو اسحق موسیٰ نے اس کی غلطی پکڑ لی تھی۔ ایک ماہر موسیقار ہاتھ میں قنسیب (چھوٹی سی جھڑی) لئے اس کے اشاروں سے کیزوں کو ہدایت دیا کرتا تھا جیسا کہ مغرب کے آرکڈرا میں کنڈکٹر کرتا ہے بعد میں سازینہ کا یہ اسلوب دوسرے ممالک میں بھی رواج پا گیا۔

مغربی موسیقی کا باقاعدہ آغاز اٹھارویں صدی میں پیانو اور وائیلن سے ہوا۔ وائیلن کو موجودہ شکل ایک اطالوی سرٹڈی ویریس نے دی۔ پیانو پہلے ہینٹ کلاتا تھا۔ ایک اطالوی نے اس میں ایک پڑے کا اضافہ کیا جس سے اُس کی آواز میں زیر و بم پیدا ہو گیا۔ اطالوی نپان میں مدیم آؤز کو پیانو اور اوپچی آؤز کو فورتے کہتے ہیں چنانچہ ہینٹ کا نام پیانو فورتے پڑ گیا جو بدل کر پیانو فورت اور مختف ہو کر پیانو کہلایا۔ ایک اطالوی گائڈونے موسیقی کو ضبط تحریر میں لانے کا فن دریافت کیا مغرب کی کلاسیکی موسیقی کا آغاز باغ سے ہوا جس کے مذہبی نغمے آج بھی دلچسپی سے سنے جاتے ہیں بوقت ارت سے اس موسیقی کو زیادہ دلکش بنایا اور بیٹ ہرون نے اسے ہم کال تک پہنچا دیا۔ باغ کے بعد دو صدیوں تک جو موسیقی تخلیق ہوئی اُسے کلاسیکی کے بجائے جرمن موسیقی کہنا زیادہ مناسب ہو گا اس دوران میں برمنی کی خاک سے شو برٹ، ہین، ہینڈل اور واگنر جیسے بالکل اُٹھے۔ آج کل یورپ میں بڑا سکوا اور پاپ کا دور دورہ ہے جس کی جھیلان اور دھنیں جوں جوں میں آگ لگا دینی ہیں۔ اس کے لئے خاص قسم کے ساز سجائے جاتے ہیں جن میں سے بعض جیٹی موسیقی سے ماخوذ ہیں۔ گانے بجانے والے اور نغمے واسے بے اختیار ترقی کرتے گئے ہیں موسیقی اور ناچ ایک دوسرے میں مکمل مل گئے ہیں۔

پنجان اور مغل سلاطین موسیقی کے بڑے سرپرست تھے اور اُن کے درباروں سے نامور گویے اور سازندے وابستہ تھے۔ گانے والیاں ناؤ نوش کی محفلوں کو گرگانی تھیں۔ جرم سرلوں میں بھی گانے بجانے کی محفیں برپا کی جاتی تھیں جنہیں نوبتہ نغون کہتے تھے۔ ابوالفضل نے سیزہ تالین (تیر تالین) کا ذکر کیا ہے جن کے گانے بجانے کا انداز دلچسپ اور مخصوص تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ گانے والیاں بیک وقت تیر تالوں میں گاتی تھیں۔ دو گنگرو کلائیوں پر، دو گنگیوں پر، دو کندھوں کے جھڑوں پر، دو کندھوں پر، دو درہ تھوں کی انگلیوں میں، ایک چھاتی پر لگا ہوتا تھا۔ محمد قس مانوہ اور

گجرات سے آتی تھیں۔

قدیم انسان کا فتح اور خوشی کی ترنگ میں بے اختیار سرمانا اور تھرکنا قابل فہم ہے۔ مرد زمانہ سے تمدن میں فروغ کے ساتھ ناپچ میں تکلف اور نزاکت آگئی غاروں کے انسان کی اُچھل کود اور والہ جیسے مجیدہ رقص کے درمیان اُن گنت صدیوں کا وقفہ ہے۔ قدیم مصر میں کینزس مادر زاد برہنہ ناچا کرتی تھیں جیسا کہ کھنڈروں کی دیواری تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مصر ہید کی عالمانہ (گنے والی)، خاڈیہ (ناچنے والی) کے گیتوں اور ناپچ میں قدیم مصری ناپچ گانے کی روایات زندہ ہیں خاڈیہ کو لمحے پر دکھا کر اس جوش و خروش سے ناچتی ہے کہ دیکھنے والے مست و محو ہو جاتے ہیں خواہنگاہ (جمع خاڈیہ) خاص محفلوں میں برہنہ بھی ناچتی ہیں۔ ان کا رقص کلم "دینا بھر میں مشہور ہے۔ مصر میں ناچنے والے مرد کو کرج کہتے ہیں مردوں کے ناچنے کی روایت بھی بہت پرانی ہے سمیوئل میں آیا ہے۔

• داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔

ہندوستان قدیم میں ناچنے والے مرد کوٹ اور عورت کوٹنی کہتے تھے۔ ہندوستان کا بعثت نیمٹم دراوروں سے یادگار ہے۔ شروع شروع میں یہ ناپچ عورتوں کا تھا جسے بعد میں مردوں نے اختیار کر لیا۔ مٹی پوری ناپچ سنتھالوں اور کھاکلی بھیلوں سے لیا گیا ہے قدیم زمانے میں نرت کے کال دکھانے والی کو نرنگی کہتے تھے جو آنکھوں، بھوؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں سے مختلف ہڈیا کی ترجمانی کیا کرتی تھی۔ جلد بتانے کی روایت کھنٹھ میں سرسبز ہوئی۔ اجودھیا اور بارن ناپچ اور سنگیت کے بڑے مرکز تھے جہاں کھٹک ناپچ کی تربیت دیتے تھے۔ رہس دھاری پیشہ در رقاص تھے اور ہندو تھے جن کی پردیشی سمٹھ اور برج میں ہوئی تھی۔ جان عالم نے ان کی نئے سرے سے تربیت

لے جسد نادر قدیم

کی تھی۔ شاہی بسما میں پروں کی، بصورت کے لئے پھیروں تھے سوئی جلائے جاتے تھے۔ رہس میں اپنے والیوں کی کئی نگہبایاں تھیں، بھور والیاں، ایک تہہ والیاں یا کنواری اچھوتیاں، گھونگٹ والیاں، نقل والیاں وغیرہ کثیری جانتے مسلمان تھے جو رقص و لغائی کے ماہر تھے۔ ان کے حلقوں میں دس اداکار ہوتے تھے۔ ایک خوبصورت راکا جس کے بال کڑک نکلتے تھے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچتا تھا۔ درگاہ پر کئی میٹوں کا لگا اور بنیادیں پر رقص اور نرت کا خاتمہ ہوگا بشیری رقاصوں میں کھونا، وارث، علی جان کارقص میں نے دیکھا تھا۔ مشہوری اور زہرہ لکھنؤ کی مشہور ناچنے والیاں تھیں۔ گوہر گئے اور نرت میں بے نظرمی۔ جتن کو موہ لکھی (مور کا پار) میں کہاں حاصل تھا۔ کتھک ناچنے والے بڑے برادر عزیز تھے۔ مغرب کے ناچوں میں دائرہ رقص سب سے بلند پایہ ہے۔ یہ رقص آسٹریلیا کے دارالسلطنت دی آنا میں پران چڑھا تھا۔ اس میں پیر کی ابتدائی کشش سے لے کر نقطہ عروج تک کے مختلف پیرہوں کی استادانہ ترجمانی کی جاتی ہے۔ پسپائی کا پار، فلان دانگو بایت، جیماں اور اور جوس پرور ہوتا ہے۔ جاز، دانگو اور شیک بیسے ناچ، حبشیوں کے ناچوں سے مستعار ہیں۔ ان میں چھاتیوں اور گولہوں کی جنبش پر زور دیا جاتا ہے۔ برصغیر منہد و پاک کے لوک پار، بڑے دلچسپ ہیں۔ ان میں مختلف موسموں اور جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جھنگڑا پنجاب کا اور خشک صوبہ سرحد کے معروف مردانہ پار ہیں جو اربکوں، کرغیزوں اور تترقوں کے ناچوں سے ملے جلتے ہیں بلکہ اداکاران جھورو چیرے اور لہجے باندھ کر یہ کمی کے تہوار پر ڈھول کی تال کے ساتھ گھنگڑا ناچتے ہوئے پہلے پر آتے ہیں۔ جھنگڑا ناچتے ہوئے ڈھولوں کی بدلتی ہوئی تالوں کے ساتھ پار کی حرکات بدلتے جاتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں چاندنی راتوں میں نوجوان عورتیں لکلی، گدا، بھتی ناچتی ہیں ان کے ساتھ

گیت بھی گائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگ ہر مناسب بہت افزائی اور سرپرستی رہنے کے باعث بٹھتے جا رہے ہیں۔ اشتراکی اقوام نے اپنے اپنے ملک ورثے کو نہ صرف محفوظ کیا ہے بلکہ اسے فروغ بھی دے رہی ہیں۔

انسان شکار چوگان اور گھوڑ دوڑ کی مردانہ کھیلوں سے بھی جی ہلاتا رہا ہے۔ شاہان ایران گورنر اور سرن کا شکار بڑے شوق سے کھیلتے تھے۔ اسی نسبت سے ایب بادشاہ کا نام ہر ام گورنر گیا۔ ایرانیوں اور معلوں کا ایک محبوب مشغلہ یہ تھا کہ میلوں تک آدمیوں کا حلقہ بنوا کر شکار کے جانوروں کو گھیرے میں سے لے لیتے تھے اور پھر شکار کھیلتے تھے۔ اسے شکار فرما لیتے تھے۔ اسٹوریا کے بادشاہ رمتھ میں میٹھ کر تیروں سے شیر مارتے تھے۔ علی علی خاں شیر انگس اور فرید خاں (بعد کا شیر تہ) نے توار سے شیر مار کر اسے لے لے۔

عرب چیتے کے شکار کے دلدادہ تھے۔ پرندوں کا شکار باز سے کھیلتے تھے جیسا کہ آج کل کے عرب شیوخ کا شغل ہے۔ ہندوستان میں مغل سلاطین ہاتھی پر میٹھ کر شیر کے شکار کو جاتے تھے۔ ملکہ نور جہاں قدر انداز مٹی ایک دفنو جہانگیر شکار کے لئے تسلی کو گیا۔ نور جہاں ہمراہ مٹی ایک شیر پکھار سے نکل کر ان کے ہاتھی پر بیٹھا شاہی بندوچی فوہار خاں کا شانہ خطا گیا۔ نور جہاں نے مٹی گولی سے شیر کو ڈھیر کر دیا۔ انگلیزوں کا دور آبا توپوں پر میٹھ کر بندوق سے شیر کو شکار کرنے کی رسم چل نکلی۔ نواب اور مہاراجے سی سرس کا شیر جنگل میں پھوڑ دیتے اور صاحب بہادر اسے مار کر اپنی بادری کا چرچا کیا کرتے تھے۔

انگھستان، آئرلینڈ اور ہمارے ملک میں تازی کتوں سے حرکتوں اور بوٹوں کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ ان کتوں کے منہ پونچھے کئے جاتے ہیں۔ مرغ داری، کتے لڑاؤ اور تنگیں

اڑانے کے کھیل دنیا بھر کے ملک میں مقبول رہے ہیں۔ بڑی بازی خاص پنجاب کا کھیل تھا یہیں سے اوروہ اور وائی کو گویا کبوتر بازی کو مطلق الہین اکبر نے عشق بازی کا نام دیا تھا۔

گھنٹہ دوڑ عربوں کا اور چوگان ایرانیوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ گھوڑے شرطیں بدکر دوڑائے جاتے تھے۔ عربوں کے واسطے سے چوگان یورپ تک پہنچ گیا۔ آج کل اسے پولو کہا جاتا ہے۔ خسرو پرویز اور اس کی ملکہ شیریں چوگان کے شیدائی تھے۔ منسل شہزادیاں بھی چوگان کھیلنے کی شوقین تھیں۔

میسویں صدی میں فٹ بال، ہاکی، ٹینس، بیس بال کبشتی رانی اور برف پر پھسلنے کے کھیل مقبول ہوئے۔ فٹ بال چین سے آیا تھا۔ کرکٹ اور ہاکی انگریزوں کی دین ہے۔ برف پر پھسلنے کا کھیل رگس، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ ان کھیلوں کے میں لافواکی مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ یونان قدیم کے ایک کھیلوں کے احیاء نے ان مقبولوں میں غیر معمولی جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔

قدیم ہندوستان اور یونان میں ناٹک تعریح کا ایک عمدہ وسیعہ تھا۔ موسیقی اور ناچ کی طرح ناٹک نے بھی مذہب کے گہوارے میں پروان چڑھا۔ اس میں پہلے پہل دیومالائی تھنوں کی ترانہ کی جاتی تھی، بعد میں ہر قسم کے موضوع پر لکھے۔ یونان میں اسکلیس، سوفوکلز اور یوریپڈیز کے المیہ ناٹک بڑے بلند پایہ تھے جو دیوتاؤں کیسیس کے معبد کے قریب تھیٹر میں دکھائے جاتے تھے۔ البتہ اُن میں دھات کی ایک پتی رکھ کر مکالمے ہوتے تھے جس سے آواز بلند تر ہو کر ناظرین تک پہنچتی تھی۔ کورس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ ارسطو فیض نے فریجیہ لکھ کر طنز و مزاح کی روایت کی آبیداری کی۔ ہندوستان میں کالیداس کے ناٹک شکنتلہ اور مہوبھوتی کے مانتی ماحونے اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ہندوؤں کے ناٹک فریجیہ ہوتے تھے۔ المیہ کی روایت مفعولہ تھی۔ اہل نظر کے خیال میں باہتری یونانیوں سے

ہندستان میں ناکھ کی روایت قائم ہوئی۔ قصہ شری روایت کہیں کہیں باقی و برقرار ہے لیکن اب ضعیف زیادہ مقبول ہیں۔ لوگ جوق و جوق مذہبوں کا رخ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو ہیر و یا ہیر وئن کے مذہب میں قصہ کر کے خوش وقت بولتے ہیں۔

کٹھ پتلیوں کا تاشا چین کی عطا ہے۔ عرب اسے خیال افضل یا عینی سائے کہتے ہیں۔ ترکوں نے قرانور کا نام دیا اور اسے معراج شمالی افریقہ کے ملک میں رواج دیا۔ کٹھ پتلیوں کو پس پردہ رسیوں سے کیچنے کیچ کر تاشا دکھاتے ہیں۔ ایک شخص ساتھ ساتھ کہانی بیان کرتا جاتا ہے۔ تاشا کا کھیل بھی چین کی دین ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: انگریزی بلون پتوں کا اور منظمی بانوے پتوں کا جتنا ہے، ہمارے ہاں انگریزوں کے طریقے سے تاشا کھیلتے ہیں۔ بھوں اور جوئے خانوں میں برج، تلاش عام طور سے کھیل جاتی ہے۔ تاشا کے علاوہ شطرنج، نزد، پانٹہ یا پھیتسی کے کھیل پرانے وقتوں سے مقبول رہے ہیں۔ شطرنج اصل میں پتھر انگ (پد پتھر) تھا جو ہندو راجاؤں کی فوج کے ہتھیاروں پیدل، پیلا (فیل) گھڑ سواروں اور رتھوں کی رعایت سے ایجاد کیا گیا۔ اس کی ایجاد سندھ کے ایک بورہ سوامی سے سے منسوب ہے۔ نو شیروں کا وزیر ہندویر سے ایران سے کیا جہاں سے عروسی اسے مغرب تک پہنچا دیا۔ جو عباسی شطرنج کھیل کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے ہاشمی دانت کا ایک خوبصورت شطرنج تاشا لیا۔ شاہ فرانس کو بھی لایا تھا جو آج بھی پیرس کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ بعض سلاطین سونے کے جڑاؤ ہیرے بناتے تھے جن میں فیل، گھوڑے، رتھوں اور پیدلوں کی صورتیں جوئی جاتی تھیں۔ ہندوستان کا مشہور ایرانی حکمران جگر فرزین (مشیر وزیر) بن گیا۔ اہل مغرب نے اسے ملکہ بنا دیا کیوں کہ ان کے دربار میں ملکہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا کرتی تھی اور بڑی صاحب اختیار ہوتی تھی۔ اس کی ایک مثال فرڈیننڈ شاہ ہسپانیہ کی ملکہ انا بیلا پیش کرتی ہے۔ شطرنج کے جڑوں کی چال معین ہے۔ بادشاہ پر کسی

جبرے کی زبردستی تو کھینچنے والا آواز دیتا ہے "شہ" یا شکست لہو بادشاہ کے لئے چال چلنے کا کوئی تہاڑ نہ رہے تو اسے شہ مات یا مات کہتے ہیں۔ بعض مغل بادشاہ زندہ شہ رنج کھینچتے تھے جس کی کیزیں تھیں سے مسخ جبرے بن کر اپنے اپنے خفوں میں گھڑی ہو جاتی تھیں اور تیغ زنی کے جوہر دکھاتی تھیں جب کوئی جبرہ پٹ جاتا تو اُس کی کیزیں بلا سے باہر نکل جاتی تھیں۔ شہ رنج ایک نہایت پیچیدہ کھیل ہے جس کے عقد سے سمجھانے پر بہترین دماغوں کا زور صرف ہوتا رہا ہے۔ آج کل روسی عورتیں مرد اس کے بہترین کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کھیل پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

روایت کے مطابق ندو شہر و اس کے در و درگاہ کی ایسی دجہ اور ایران اور ترکیہ میں آج بھی مقبول ہے۔ ہندوستان میں جوہر کو پانسہ یا پستی بھی کہتے ہیں۔ اجڑکے نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ کھیل بہت مقبول تھا۔ راجے ہمارے بازی بد کر کھیتے تھے اور بعض اوقات اپنی سلطنت اور عورتیں تک ہار جاتے تھے۔ پچیس چوکوشہ ہوتی ہے اور کڑیاں چھینک کر گولوں سے چل چلتے ہیں۔

داستان گوئی یا قصہ خوانی کے مشغے بھی قدیم زمانوں سے یادگار ہیں کہانی کہنا ایک فن ہے۔ پیشہ ور قصہ گو اپنی چرب زبانی سے سامعین کو مسحور کر لیتے ہیں عربوں میں اسے سمر کہتے ہیں (سمر بمعنی کہانی) کہانی کہنے والا یا سمر سیرۃ خشریہ بیان کرتا ہے تو سننے والوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔ سیرۃ خشریہ مشہور ادیب اسمعیٰی کا تالیف ہے جس میں اسلام سے پہلے کے ایک عرب مورخ حضرت بن شداد کے شبہا مازہ کار نامے بیان کئے گئے ہیں۔ داستان گو مملوک سلطان رکن الدین میریس بدوق داری کی بہادری کے کارنامے بھی جو داستان کے رنگ میں بیان کئے جاتے ہیں نہایت ذوق و شوق سے سُنھے ہیں۔ اودھ میں داستان گوئی کا فن ایران سے آیا راتوں کو داستان

کو ظہم ہو شر یا اداستان ایرتہ نہ سے کر بیان کرتے تھے اور اپنی رطب القسانی سے سامعین پر جادو کر دیتے تھے۔

ہزاروں کا ایک مشغہ خاص طور سے دلچسپ ہے۔ دو آدمی کسی غل میں آئے مانتے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر پھتیاں کتے ہیں اور جگت بازی سے اپنے حریف کو نیچا دکھانے کا جتن کرتے ہیں، جھنگ اور مٹان میں اسے دگتی کہتے ہیں۔ زمینداروں کے دیوان خانوں میں دگتی کے مقابلہ کرائے جاتے ہیں۔ دگتی باز حریف کی بات سے بات پیدا کر کے اُس کی پگڑی اُچھلاتا ہے جو حریف لا جواب ہو جائے وہ ہار جاتا ہے۔ سامعین دونوں کی ہر پور چوٹوں پر جوتس و خروش سے داد دیتے جاتے ہیں۔ ہر چھتی پر داد و تحسین کا غلغلا بند ہوتا ہے۔ لوگ دگتی بازوں سے گھبراتے ہیں کہ فقرہ کس کر بھری غفل میں روانہ کر دیں۔

ہمارے ہاں مشاعرہ بھی تعزیمی مشغہ بن گیا ہے۔ بشو بارتی باری اپنا کلام سناٹے ہیں اور سامعین سے توقع کرتے ہیں کہ اُن کے ہر شعر پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں گے بشاورد میں اُستاد اپنے اپنے چیلوں کے جلو میں آتے ہیں اور صرف اپنے ہی دھڑے کے شاعر کو داد دیتے ہیں۔ مخالف دھڑے کے کسی شاعر کا کلام کتنا ہی اچھا ہو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ مشاعروں میں اکثریت تنگ بندوں کی ہوتی ہے جو بزعم خود میر و غالب کے ہمسرد و ہمنم ہونے کے مدعی ہوتے ہیں۔ اُستاد صاحبان بڑی تکلف سے مسند پر بیٹھتے ہیں اور سر پر شاہ انداز میں چٹم وابر کی خفیف جنبش سے داد دیتے ہیں۔ ان کا آپس میں غفی قسم کا سمجھوتہ ہوتا ہے۔ جو انہیں کھل کر داد دے اُسی کو داد دیتے ہیں جو نہ دے اُسے نظر انداز کر دیتے ہیں بعض تنگ بند اپنے کلام کی پستی کو گلے بازی سے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بسا اوقات شعریہ

اور موسیقی دونوں کا خون کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات سامعین کی بے پناہ تسکین دہندہ اور بیدار بن جاتی ہے۔ یہ منظر عورت تک ہونے کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز بھی ہوتا ہے۔ پرانے شاعر مشاعروں میں شرکت کے لئے موٹی رقیں وصول کرتے ہیں۔ نر آئینوں کی تاک کھانے پر ہوتی ہے۔ اچھے کھانے، پان بگرٹ اور سفر کے کر لئے ہی کو غنیمت سمجھ لیتے ہیں۔

دنیا بھر کے بچے کھیل کود کے رسیا ہوتے ہیں۔ بڑا کپن کھیل کود ہی کا تو زمانہ ہوتا ہے۔ ہر قوم کے بچے اپنے اپنے ملک کے مخصوص کھیل کھیلتے ہیں، ہمارے ہاں کے بچوں اور بچیوں کے پسندیدہ کھیل، گڈس، گڑبا کا بیلہ، آنکھ چوٹی (نگال کی کافی کھیتی) جین جھپٹا، باگہ بکری، ادب، دہلی، بیکر ڈرائنگ، گلی ڈنڈا، قاضی ٹکڑ، بہت کڑی، ٹھیکری، مدر، شاہ شتا پو، ٹٹنا تھاں، گیشیاں، چھو، چچ، گھوڑیاں وغیرہ۔ بندہ باریک داسے کی ڈگڈی یا سپرے کی تونگی کی آواز کان میں پڑتے ہی بچے دوڑ کر گھروں سے گلی میں نکل آتے ہیں۔ بندہ کا تاشا، سانپ کے کھیل اور ریکھ کا پاج دیکھ دیکھ کر نہالوں نہال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھلہ مداری آجاتے ہیں جو بچے جو رے پر چادر ڈال کر اُس کی موت اور دوبارہ زندہ ہو جانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان تماشوں میں بچے بوڑھے سب دلچسپی لیتے ہیں اور خوش ہو کر تالیاں پیٹتے ہیں۔

تہوار

تہوار اور میلے ٹیپے دو قسم کے ہیں: مذہبی اور موسمی۔ مذہبی تہواروں میں کسی مذہب کی مخصوص روایات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ بعض تہوار اجتماعی ورثے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ مجوسیوں کے دو مذہبی تہوار نوروز اور ہرگاہ کے تھے جو بعد میں فصلی تہوار بن گئے۔ نوروز بہار میں اور ہرگاہ (ہیرا، مہر، سورج) سورج دیوتا کا تہوار تھا جو خزاں میں منانے لگے۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں: ”

پارسی لوگ ہرگاہ کے دن پید کرتے ہیں اور بگھتے ہیں کہ آج کی رات گائے ظاہر ہوتی ہے؛ سونے کے سینک، پانڈی کے گھڑا، ایک جلوہ دکھا کر غائب ہو جاتی ہے جسے نظر آجائے اُس کا تمام سال عیش اور خوشحالی میں گذرتا ہے۔“

مجوسی نوروز کو جشن کی طرح مناتے تھے، بارہ روز کے لئے کھد بار معطل ہو جاتا، عورتیں مرد اپنے بہترین لباس پہنے باغوں میں گھومتے پھرتے تھے، دوست احباب ایک دوسرے کے گھر جاتے، دعوتیں دیتے، تحائف کے تبادلے ہوتے۔ کھجوروں کے لندے شمشاد اور چنار کے درختوں تلے بیٹھ کر گاتے بجاتے پیتے پڑتے۔ ابن ایام میں ”سات سین“ کھانے کا پوراچ تھا یعنی سیب، سیر، امن (گھی)، بستہ (دقیق)، ہمنو (مٹھائی)، سرکر اور مینز (میزی ترکاری)۔ ایک روایت کے مطابق یہ جشن تھیندے پہلی بار منایا تھا ہندوستان کے مغلیہ حکمران بھی بڑے جوش و خروش سے نوروز کا جشن مناتے تھے، نئے نیکے ڈھولے بجاتے، اُمراء بادشاہ کو نذرین دیتے۔

نئے کھنڈن، نئے کھدس

بادشاہ کا تھوڑا دن موتا تھا۔ بادشاہ سونے، چاندی، ابریشم، خوشبویت، کیڑے میوے، شیرینی، قند وغیرہ میں مٹا تھا اور یہ سب چیزیں مسکین کو دی جاتی تھیں

سے سال کا جس امریکہ دور یورپ میں بھی ٹریڈ خوشیوں سے منایا جاتا ہے، اکتیس دسمبر کی رات کو گھانے جانے اور پینے پانے کی ٹھنڈی بری ہوتی ہیں عورتیں مرد شاہ نے شے میں دھت سازوں کی ٹنگٹ پر دیوڑھا ڈالنا پٹے ہیں جیسے بارہ بجتے ہیں تو چاندوں طرف دھت سے عورت سناں دینے ہیں سازوں کی گت تیرتہ ہو جاتی ہے اور شرم و حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے

ایران میں فرورز جان کی عید پانچ روز تک مناتے ہیں۔ اس کا آغاز ۲۶ ماہ آپس سے ہوتا تھا۔ ان ایام میں مرے ہوئے عزیزوں کی روحوں کی نیابت کی جاتی تھی۔ یہاں ہمارے ہیں چرخاں بنایا جاتا تھا جو روز اسفند ماہ کے دوسرے دن کے ہیں) ہوتا تھا۔ مغرب قبل تو روز کی عید مناتے ہیں۔ یہودیوں کی سب سے بڑی عید انطاب ہے یہ توارکس مذہب کی یاد میں مناتے ہیں جب خداوندی وہ نے داؤ کی سینا کے پہاڑ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا سلام سے پہلے ہوں۔ ہاں عید کا اس یوم السبع نکلا، قابضے وہ ہوو عید میں گزرتے تھے

رومن مسیحیوں اور مشرقی کلیسا والے سال میں کئی عیدیں مناتے ہیں۔ زیر تونہ کا بتوار روزوں کے ساتویں دن منایا جاتا ہے اس تقریب میں کھجور کی ٹہنیوں کے گر کر رہا ہے، ہر ٹکٹے ہیں۔ یہ بتوار جیسا کہ مسیح کے بیت المقدس میں گدھے پر سوار ہو کر جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہفتہ نور، ایسے ایک دن پہنچتے ہیں کہ اس روز جن مسیح کی قبر پر چراغ جل اٹھے تھے۔ قدیم زمانے سے انڈیا، بنگالہ اور بارہوری کی علامت رہا ہے۔ ایسٹرن انڈوز پر طرح طرح کے رنگ کے ایک دوسرے سے کھرچنے ہیں تاکہ جسے انڈے ہیں وہ اگلے ایسٹرنک خوشحالی میں لبر کرے۔ ایک ہندو سے دوزریاں بڑھ ہوں کو اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے

ہیں۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز دیا ہوا انڈا کھانے سے درونکم رفع ہو جاتا۔ ہے۔ یہ تہوار ظاہرِ قدیم بت پرستوں سے یادگار ہے جو بڑے بہار کی دیوی کے اعزاز میں مناتے تھے۔ الیٹر کی عید ۲۱۔ مارچ یا اس کے پچھلے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ اسے عربی میں عید القیامہ کہتے ہیں یعنی مصلوب ہونے کے قیسرے دن بعدِ مسیح کے دوبارہ زندہ ہو جانے کی خوشی منائی جاتی ہے۔

عید الصلیب اُس صلیب کی یاد میں مناتے ہیں جو قیصر قسطنطین نے آسکان پر رکھی تھی اور ہاتھ سے آواز سنی تھی کہ صلیب کو اپنے پریم کا نشان بناؤ فتحِ قادی ہوگی قسطنطین نے ایسا ہی کیا اور دشمن پر فتح پائی۔ اس کے بعد صلیب مسیحوں کا مذہبی نشان بن گئی کلیسیائے روم والے اپنے سینے پر بائیں سے دائیں اور مشرقی کلیسیا والے دائیں سے بائیں صلیب کا نشان بناتے ہیں جیسا یسویں کی عید البشارۃ اُس دن سے یادگار ہے جب فرشتے نے ظاہر ہو کر مریم عذرا کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔

جیسا دُنیا میں گرگس کا تہوار ۲۵ دسمبر کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار ایران میں سمیرا دیوتا کے یوم میلاد کے طور پر ۲۵ دسمبر کو منایا جاتا تھا جس روز سورج کا زول فیض ہوتا ہے اور وہ دوبارہ شمال کی جانب اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جیسا اُس روز بڑی خوشیاں مناتے ہیں گرجوں کی گھنٹیاں گھنکنے لگتی ہیں۔ چاروں طرف میٹے کا ساں ہوتا ہے، لوگ نئے نئے لباس پہن کر جوق در جوق گرجوں کا رخ کرتے ہیں اور سانوں سے آواز دلا کر جنابِ مسیح کی مناجات میں گھبت گاتے ہیں گھر گھر گرگس کا پیر سجایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس روز سینا گرز (اصل سینٹ نکولس) ایک سفید بٹے کی صورت میں گھروں میں جاتا ہے جرمنی کے بعض دیہات میں گرگس کے بعد چوتھے روز بچے ماں باپ کی پٹاں لگاتے ہیں۔ بخندیر میں اس روز نوکر اپنے آقا پر ٹمک چلاتے ہیں، اس سے ملتی جلتی ایک رسم ایران میں بھی ہے مرد گراں کہتے تھے۔ ایک روز کے لئے عورتوں کی حکومت مردوں پر قائم ہوتی تھی اور مرد کو محنت کی ہر فرمائش پورا کرنی پڑتی تھی۔

ہندو سر راہ کوئی نہ کوئی تہوار مناتے ہیں مثلاً رام نو می ، رام کا دن ، پجیت میں اور پونہن ماسا
 سالوں کی پندرہ کو مناتے ہیں یہ برہمنوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ ناگ پوجی سالوں کی پانچویں کو منایا جاتا ہے اور
 ناگ کی مورتی کی پوجا جاتی ہے کیوں کہ ان دونوں سانپ کے ڈسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لاکھ میں دیوالی کا تہوار
 مناتے ہیں جو دس سو دنوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ سنھائی سے نصف شبی دیوی اور گوبیر دیوتا (دولت کا دیوتا) کی
 پوجا کرتے ہیں۔ رت جگا جوا، کھیل کر گزارتے ہیں۔ سب لوگ گھروں کی منڈیروں پر چرائی روشن کر کے رکھتے ہیں قدیم
 زمانے کی اکثر قوموں میں جشن چار اہل کاروں کا تھا۔ اسے ضیقہ میں مشعوں کا جشن کہتے تھے۔ مقدس درختوں پر تھیں چڑھ کر
 آویزاں کرتے تھے۔ یہ جشن عسرتی کے مندر میں منایا جاتا تھا۔ ناگ کی پانچویں کو سنت یا باری مد کا تہوار منایا جاتا تھا۔
 چاروں طرف گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، ایک دوسرے پر کھل چھکتے ہیں۔ پنجاب میں اس روز رنگ برنگ کی
 پتلیں اڑائی جاتی ہیں۔ بچے جان بڑھ چنگ بازی کے مقابلوں میں جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ عورتیں لہنتی
 جوندے یعنی سرخوں کے پھولوں کے رنگ کا زرد لباس پہنتی ہیں۔ تیرہ سے انیس چائین تک مولی منائی جاتی ہے۔ یہ
 شوروں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور غار اور اوروں سے یاد کر کے لوگ زور زور سے ناچتے گاتے ہیں اور گانے پڑھتے
 چلتے ہیں۔ ایک دوسرے پر کھل چھینک کر خوش ہوتے ہیں اور گال کی پکاریاں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہولیکا
 ایک راکھشی تھی جسے شیو دیوتا نے جاک کر کے آگ میں چھلکا دیا تھا۔ چنانچہ مولی پر لوگ آگ کے آواز سن کر کہتے ہیں
 اور اس میں مختلف اشیاء چھینکتے ہیں۔ جھوسوں میں کرشن رادھا کے نام سے گیت گاتے ہیں جو اکثر خوش ہوتے ہیں۔
 ماکھ کی چودھویں رات کو شیو راتری منائی جاتی ہے جس پر شیو ایک لوگنگا جل سے غسل دیا جاتا ہے اور اس پر پھول
 چتے چڑھا کر اس کی پوجا جاتی ہے۔ چوبیس گھنٹے کا برت رکھتے ہیں۔ کچھوں (بزرگوں) کی راتوں کو خوش گھنٹے کے
 لئے بھادوں کے دوسرے نصف میں ان کی دھرت کا سامان کرتے ہیں۔ ان راتوں کو پتری دیو کہا جاتا ہے۔ اس
 دھرت پر قسم قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور برہمن کھا کر جو ستن تازہ جوتے ہیں۔ میرٹھ شہر سے ایک میل

باہر فوجندی دیوی کا مندر ہے جہاں سے سچاند کی خوشی میں فوجندی کا میلہ لگتا ہے۔

مسلمانوں کے بڑے خوشی کے تہوار ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو عید صغیر بھی کہتے ہیں۔ بزرگیہ میں اسے رمضان بیرام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عید رمضان کے خاتمے پر منائی جاتی ہے۔ لوگ باگ سنے سنے بوندے پہنے نئے عید پرچے کے نئے عید گد کارخ کرتے ہیں۔ ہر طرف کھلونوں، مٹھائیوں اور پھولوں کے بازار لگ جاتے ہیں۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار کئے جاتے ہیں۔ مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تماشاکاروں پر نوجوانوں کے ٹٹ کے ٹٹ لگ جاتے ہیں۔ رنگ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکوں اور لڑکیوں کے قہقہے لگی لگیوں میں بکھر جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو تنگ قرین بیرام کہتے ہیں۔ قربانی کے بکروں اور مینڈھوں کی آٹکوں میں سرس لگاتے ہیں اور ہندی لگا کر ان پر لیشمی چاندیں اڑھاتے، سینگوں پر سنہری رنگ مل کر لگی گئی سنے پھرتے ہیں۔ قصاؤں کو سرکھانے کی فرصت نہیں ملتی اور اس روز غریب کھائی کرتے ہیں۔ حاجی منامیں قربانی کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے لاکھوں جانور ذبح کر کے ڈال دیئے جاتے ہیں۔ چوہ شعبان کو شب بارات کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ہر طرف آتش بازی کے مظاہرے ہوتے ہیں اور پانچوں کے دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رات بھر دھواں پٹاس ہوئی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات کو آٹنے والے سال کے نئے ہر شخص کا رزق معین کیا جاتا ہے۔ تیرہ تیزی کا تہوار آغفرت کی آخری عداوت کی یاد میں مناتے ہیں۔ آپ صفر کے تیرو دن تپ میں مبتلا رہے تھے اور بارہ ربیع الاول کو وفات پائی تھی۔ انہیں تیرہ تیزی یا تیرہ عید کے تیرو دن کہا جاتا ہے۔ عورتیں گندم اور چنے شکر میں ہل کر اس کا کچھ حصہ پندوں کے لئے مکافوں کی پھتوں پر ڈال دیتی ہیں اور بقیہ مساکین میں بانٹ دیتی ہیں۔ آخری چہار شنبہ یا صفر کے آخری بڈھ وار کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں کیوں کہ اس روز آغفرت کو قد سے افادہ عروس ہوا تھا۔

شیوہ پندہ شعبان کو امام متفق قائم قیامت کے جنم دن کا تہوار بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ ان کا

سب سے بڑا خوشی کا تہوار عیدِ عید ہے آج منی گج سے وہی پر ۱۰ ذوق و شغف نے لاکھوں کے مجمع میں
 اونٹوں کے پالانوں کا اونچا چاں جو یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس پر شہزادے کی پکار رہا تھا وہیں سے
 جو دیر اٹھایا اور دیا جس کا میں سولاموں علی جی اس کا مور ہے میں مہمانوں کی ہی عزت و درقرآن چھوٹے
 جارا پا ہوں یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس کے ساتھ دین و دنیا کا اعلان
 فرمایا یہ اعلان ایک تارکب اغیار کے پاس یا باغ میں سے نیکو خدایہ کے نام سے یہ جنتیں خوش و خوش
 سے مناتے ہیں عشرہ کو گوگارتی دروازہ کا تہوار سے یہ شہدائے امیر علی اس کے رفقاء اور رفقاء کی
 تہاد کی یاد میں مایا جانا ہے جب انہوں نے میدان میں تھیں انہوں نے شہر سے متعلقہ ہوئے ہوئے جاہل قربان
 کی تھیں امام بارگاہوں میں بحال عزرا یا بھوتی ہیں جس میں ہوئے اور رہنے پڑے جاتے ہیں در سولواراں میں
 معائب رہا جس کر چھوٹ چھوٹ کر دتہ میں عشرہ کے آخری نام میں علم مجیدی جھوٹے دروازہ بنات
 کے جھوٹے لٹے ہیں جس میں کو اس در سے مہرستہ میں دروازہ ہے جس میں بعض جوان خوش ہیں
 کر زخموں اور زخموں سے اپنے آپ کو مہو ہاں رہے ہیں جو مہرستہ کے حساب اور دو الجہاز کا جھوٹ
 نکالتے ہیں جو تھیں نئے شہید علی اصغر کی یا سنی یاد میں تھیں خوش ہوتی ہیں اور کھیر لھکتی ہیں پنجاب میں سے
 ڈوٹ جھوٹے بنانا جتے ہیں صحران بارگاہ تاریخ کو سرون کا تو رہنما جہاں سے لوہے میں دریا سدا حسین
 بن علی سے لئے سوئے ہوئے آپ سے من سے ہو گئی تھا غور میں باب ہد سے نام پر وہ شہید یا غریب ہیں
 بیعت السقی فی یاد تاریخ کو تیسرے مدد دہکتی فی ماحول کا تہوار عیدوں سرگرمیاں جاتے ہیں
 اب ہر ماہ کی یہ جھوٹ تاریخ کو یہ تہوار منسک کا دوا ہو یا ہے

ہر تھوڑے کوئے کوئے میں بڑے کوئے کے عرس و جہوم دہ سے منائے جاتے ہیں حقیقت اند
 جھوم کر آتے ہیں مقبروں پر نئی چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو یہیں موتی ہیں انگلیوں کی ٹولیاں ڈھول کی تھاپ پر

ناچتی ہوتی آتی ہیں، دیکھیں کھنکھاتی ہیں، نیند بھٹی ہے اور لگاتار لوگوں کی جالیاں تھام کر مرادیں مانگتے ہیں۔ کرس
 ولسے آجاتے ہیں۔ صلوائیوں کی دکانوں پر بڑی رونق ہوتی ہے۔ ایچ شریف میں سید جلال بخاری، مہمون بخش
 میں شہباز قلندر، ملتان میں بہاء الدین ذکیا، پاک پٹن میں فرید الدین گنجشکر، لاہور میں علی بھویری، دہلی میں
 نظام الدین اولیاء، لاہور میں معین الدین چشتی وغیرہ کے عرسوں پر حقیقت مندرود دور سے آکر شرکت کرتے
 ہیں۔ عرس کا نفوی معنی بیاہ کا ہے اس لئے انہیں غرضی کے ہوا کہا جاسکتا ہے۔ پیر زادے، مجدد نشین
 اور مجاور نذرانے وصول کرتے ہیں۔

موسمی میلے زرعی معاشرے میں ہر کہیں منائے جاتے تھے۔ یہ میلے آج بھی بالعموم فصل بونے
 یا کٹنے پر لگتے ہیں اور بد آوری کے مت سے یاد رکھیں جس میں اراضی کی زرخیزی کو بھل رکھنے کے لئے ہمیں
 وضع کی گئی تھیں۔ مصر قدیم، یونان، بابل، ایران اور ہندوستان میں لوگ فیروں کی آواز اور ڈھووں کی آواز
 پر ناچتے ہوئے ان میلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں میں چمڑے اٹھائے آتے جن پر تانگ کی شبیہ نصب
 ہوتی تھی اور اسے ریوٹ سے کھینچ کھینچ کر اچھلتے تھے۔ ہمارے ہاں مساکھی کا گھڑا اس تانگ سے یاد رکھئے۔
 جعفری یوہنپ کے کاریوال ان میلوں سے یادگار ہیں جنہیں یونان میں بیکے نیلیا (دو تانگیس کے نام پر جو اگور اور
 شراب کے نشے کا دیوتا تھا) اور رومی سیر نیلیا (سیدہ سیرن کے نام پر پڑتے تھے) ان میں عورتیں مرد واپسانہ
 انداز میں ناچتے ہوئے ہلوس نکالتے تھے جن کے خاتے پر جینی بے راور دی کے مظاہرے برسر عام کئے
 جاتے تھے۔ بلیکس کے ہوا پر نیم عریاں عورتیں بدن پر کھالیں اوڑھے شراب کے نشے میں مست و بخود اگور
 کے رس کے ٹٹکے کے گرد حلقہ باندھ کر جوش و غروش سے ناچتی ہیں۔ سکندر اعظم کی ماں اولیبیا اس تقریب
 پر لگے میں سانپ لٹکا کر ناچتی تھی، روم کی ملکہ میسیا اپنی بہنیوں کے ساتھ برصغیر ناچتی ہوئی بلیکس
 میں شامل ہوتی تھی۔ روم میں یکہ می گو بہار کی دیوی کا ہوا منیا جاتا تھا جس میں ایک مختلف حسینہ گاڑی میں بیٹھا

جہوں کی قیادت کرتی تھی اسے "ملکہ مئی" کہتے تھے۔ فرانس اور انگلستان میں بہادر کی دیوی کا جہوں
 آج بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ روم میں مئی کی فوس اور تیرہویں کو انگور کے دیوتا لایسز کا تہوار ملتا
 تھا جس پر بائبل عورتیں اُس کے بنگ کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ فصیل کاٹنے پر فلوریڈا کا تہوار منایا جاتا تھا اس
 پر جسنی بے راہ روی کی کھلی چٹائی دے دی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح برداشت زیادہ ہوگی۔ صنعتی
 انقلاب کے بعد زرعی دھند کے یہ تہوار خواہ و خیل ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کے انکشافات سے
 قدیم توہمات و خرافات کو محنت و چمکا لگا ہے اور اندیغری کے مت دم توڑ چکے ہیں۔ ●

شاہیت

تاریخ عالم میں استبداد کا آغاز بادشاہوں سے ہوا جو اپنی رعایہ — یعنی معنی ریورٹ
 کے جان و مال اور عزت و ناموس پر پوری طرح متصرف تھے مثلاً شاہ ایران ریاست میں ہر طرح قدرت
 کا دل رکھتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا دیا جو انکم واپس نہیں لے سکتا تھا۔ بادشاہ بقول سعدی شیرازی کبھی
 ستم کرنے پر رضا ہو جاتے اور کبھی گالی پر فہم دیتے تھے۔ دُوس کے ایک نواب صاحب اپنے علاقے کے دوسے
 پر نکلتے تو جو شخص انہیں جھک کر سلام کرنا نہ لے کھڑے مرواتے تھے کہ یہ مجھ سے بے تکلف ہونا چاہتا ہے۔
 درباریوں کو ہر دم اپنی جان کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ خدا معلوم کب بادشاہ سلامت کسی بات پر رضا ہو جائیں
 اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں۔ ترکی سلطان سلیمان عثمانی کا ایک درباری کہا کرتا تھا کہ میں جب کبھی دربار
 سے باہر نکلتا تو ٹول کر تسلی کرتا کہ میرا سر بھی گردن پر ہے۔ اپنے اقتدار کو کمال رکھنے کے لئے کئی بادشاہوں
 نے جنہیں خود خلیفہ اعظم کہتے ہیں بعض شہادت کی بنا پر اپنے جہازوں، بیٹوں، بھانجے، بیٹیوں کو بے دریغ قتل
 کر دیا۔ ان لوگوں کی نظروں میں انسانی جان بیکارہ سے بھی اڑاں ترستی۔ دُوس کے ایوانِ خوشاک چنگیزخان،
 نادر شاہ، تیمور لنگ، ایلخان، محمد افغان وغیرہ نے بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ بادشاہوں کی اکثریت
 کم سواد، بے شعور اور بخود غلط احمقوں پر مشتمل تھی وہ اپنے آپ کو زمین پر خدا کا نائب سمجھتے تھے۔
 چنگیزخان کہا کرتا تھا: ”اوپر خدا نیچے خلق“۔ اُن کی نافرمانی گویا خدا کی نافرمانی تھی۔ شاہانِ ایران اپنے نام کے
 ساتھ ”برادرِ جبر و مہ“ لکھا کرتے تھے۔ مگر کے فرعون جیسے کے قصور، اشوریا کے سلاطین، جہان کے میکاؤ

جڑے جلتے تھے۔ بادشاہ جیسے اپنا لباس یا خلعت عطا کرتا وہ عمر کے لئے آسودہ حال ہو جاتا تھا۔ ایرانی اور مغل بادشاہوں کے لئے شاہی کارخانوں میں پادپے بنے جلتے تھے اور وہ مغل، فرنگی، کاشی، مشجر، خارا، اعلیٰ خطائی، تافہ، ابرسی وغیرہ کے قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے۔ شاہی کارخانوں کے مہوسات ہنزادوں اور شہزادیوں کے ہوا کوئی نہیں پہن سکتا تھا۔ جہاں کا میکاؤ آج بھی جو لباس ایک بار پہنتا ہے، دوسری بار نہیں پہنتا۔

اشوری بادشاہوں کا تخت محوس سونے کا ہوتا تھا جس پر پتھر یا سیر لگا ہوتا تھا۔ غلام پیچھے کھڑا گھس رانی کرتا رہتا۔ مغل بادشاہ تخت نشینی کے وقت ایک ایسی چوکی پر بیٹھتے تھے جو خون آلود ہوتی جیسا کہ جاگیر کے سونے سے معلوم ہوتا ہے۔ تخت میں دیش بہا میرے، اعلیٰ، زمرہ، نیلم، کچھراج، یا قوت جڑے جاتے تھے۔ اس ذیل میں خسرو پرہیز کا تخت، تالکدیس اور شاہجہان کا تخت، علاؤ الدین صاحب مہاراجہ قابل ذکر ہیں۔ بادشاہ تخت پر گداؤ کیلئے سے لگ کر چہرہ زلفو میٹھا تھا۔ تخت و تاج کے علاوہ آفتاب گیر، دُور باش (شاہی عصا) سائبان، شامیانہ، نوبت، علم، سکہ اور نذرہ بادشاہت کے خاص نشان تھے۔

ایرانی بادشاہ سفر کے وقت تختِ بدعاں پر بیٹھتے تھے جسے خمر کھینچتے تھے۔ ایران (اور مغل) سلاطین کے جلو میں ماہی مراتب سے کر چلنے تھے۔ اس کا آغاز خسرو پرہیز سے ہوا۔ جب خسرو پرہیز ہینر کو شکست دے کر دوبارہ تخت نشین ہوا تو آفتاب بُرج بھی میں تھا چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ فولاد کے دو گولے بنوا کر انہیں پھڑوں پر نصب کیا جائے۔ انہیں کو کبکا نام دیا گیا۔ تیسرے پھڑے پر سونے کی پھل بنوا کر لگائی گئی۔ ان تین پھڑوں کو ماہر مراتب کہتے تھے۔

بادشاہ شکار یا فوج کشی کے لئے نکلتا تو اگلے پڑاؤ پر پیش خیمہ لگا دیا جاتا تھا جو جاگیر کے زمینے میں پیش خیمہ کی بار برداری کے لئے ساتھ ہاتھی، دو سوانٹ، ایک سوچر اور ایک سوتلی درکار تھے۔

بادشاہ کے خیمے کے گڑھوں پر یا قات تان دی جاتی تھی اور پھر اُسرا کے نیسے نصب کئے جاتے تھے۔ لشکر گاہ کے گرد سراپردہ لگوانے کا آغاز بیرم خان سے ہوا راتوں کو ایک بلند مقام پر آکاس دیا روشن کرتے تھے جس کی روشنی ساری لشکر گاہ پر پڑتی تھی۔ دوسرے خیمہ کو نور بجتے تھے۔ بارگاہِ جوتن جیوں پر متصل ہوتی تھی۔ اس کے سامنے تھے ایک وقت میں دس ہزار آدمی آجیتے تھے۔ ایک ہزار آدمی اسے سات دنوں میں کھڑا کرتے تھے۔ محلوں میں تنہیل، شمعدان، جھڈ فانوس، دو شاخہ، مسناور، پنج شاخہ اور قمچے روشن کئے جاتے تھے۔ فوثر پرقالین، غالیچے، جاجم، شطرنجی، نمسے اور گتے بچانے کا دواج تھا جس کی نئی جلال الدین اکبر نے ایجاد کی تھی۔ بلیکٹ چوڑول میں سرکرتی عتیں جسے دو کبار اٹھا کر چلتے تھے ہاتھی پر بیٹھنے کی بلیکٹ کی نشست کو میگڈمبر کہا جاتا تھا۔ زنجیر بدل سب سے پہلے شاہ جین روٹھنے شکرانہ تھی، بعد میں راجہ مانگ پال والئی دلی اور جہانگیر نے اپنے اپنے محلوں میں اسے آویزاں کر لیا تھا۔

سفر جو یا سفر دربار پابندی سے ملتا تھا درباری خاص لباس پہن کر آتے تھے اور تخت کے سامنے دو روپر دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بادشاہ دربار میں آتا تو تعقیب بلند آواز میں اُس کی آمد کا اعلان کرتا تھا اور نہایت مبالغہ آمیز مدحیہ الفاظ میں بادشاہ کا نام بیٹھا۔ دربار کو برخواست کہنے کے لئے خاص اشارے مقرر تھے مثلاً بادشاہ قبضہ شمشیر ہاتھ رکھتا یا شاہی عصارہ دیتا تو درباری بھج جاتے اور جھکے بٹھے ہاتھ سینے پر رکھے چمچے ہتے ہوئے باہر نکل جاتے تھے۔ دربار کے آداب کے مطابق جب تک بادشاہ کسی کو مخاطب نہ کرتا بات نہ کرنا ممنوع تھا۔ شہزادوں کے سوا کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی یا دُشاً جب کوئی بات کرتا تو وہ کیسی ہی معمولی جتنی خوشامدی درباری، رُزمت رامت، پکاراٹھتے تھے۔ مشرقی سلطانین کے درباروں میں ایک منج، ایک مسخرہ ایک بلہار، ایک نظر ٹو (سرکوت) ایک طبیب اور ایک شاعر ہر وقت موجود رہتے تھے۔ فخر شکار یا فوج کشی سے لئے سلوت سعید بتلانا عفا، نظر بڑھام طور

سے کوئی کبڑا ہوتا تھا جو بادشاہ سلامت کو نظربند سے محفوظ رکھتا تھا۔ طیب دوا اور غذا جو نیز کتا تھا۔ شہر بادشاہ سلامت کی مدح میں نہایت مبالغہ آمیز قصیدے پڑھتا تھا۔ صاحب یا باریک لوگوں کو بادشاہ کے حضور پیش کرنے پر مامور تھا۔ سحر و تفریح طبع کا سامان فراہم کرتا تھا۔ جلاؤ برسر دربار مجرموں کی گردن مارتا تھا۔ بغاوت کا مجرم دربار میں پابجولاں لایا جتنا تو خلیفہ کہا کرتا۔ یا غلام سیف و قطعہ یعنی تلوار اور چمڑے کا فرش لاؤ۔ مجرم کو اس فرش پر سرنگوں بٹھا کر جلاؤ اُس کی گردن مار دیتا تھا اور غلام اس فرش کو انفس سمیت پیٹ کر باہر لے جاتے تھے۔

تخلیف کی مجلس کو مناد کہتے تھے جس میں صرف فقہب معاصب یا مذہبی شریک ہو سکتے تھے۔ ان مجالس میں جام شراب کے دور چلتے تھے۔ خوش گو گیزیں گاتی بجاتی تھیں۔ دربار کے رسمی آداب کے بجائے اس مجالس میں بے تکلفی کا سماں ہوتا تھا۔ مذہب ایک دوسرے پر پھتیاں کتے اور بذکر نبی سے بادشاہ کا جی بہلاتے تھے۔ بادشاہ با ذوق ہوتا تو شعر و ادب کا بھی چرچا ہوتا تھا۔

بادشاہ کسی امیر کو جاگیر عطا کرتا تو فرمان پر اپنے ہاتھ کا پنجہ لہو میں تر کر کے ثبت کرتا تھا۔ بعد میں سُرخ روشنائی یا صندل کے محلول سے یہ کام لینے لگے۔ جب یہ فرمان امیر کے پاس پہنچتا تو وہ احترام سے آگے بڑھ کر اسے وصول کرتا اور سر آنکھوں سے لگا کر اسے کھولتا تھا۔ بادشاہوں کے درباروں میں رشوت کا بازار گرم تھا۔ درباری ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لئے سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے۔ رشوت کھلے بندوں لی جاتی تھی۔ اس کا نام دستوری رکھ لیا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں اسے کش کہتے ہیں۔ ایران میں بادشاہ کے حرم کو مشکوئے شعی کہتے تھے۔ ہندوستان میں اسے شہستان اقبال کا نام دیا گیا۔ حرم سرا میں سیکڑوں لوٹیاں اور گیہات رہتی تھیں۔ اکثر لوٹیاں ایسی تھیں کہ انہیں شاز و نواز ہی شاہی تختیوں میں بلایا جاتا تھا اور وہ حرمِ محرومی کی آگ میں پڑی جاتی تھیں۔ ایسے میں کسی لودھی سے

کوئی لغز، ہرجائی ترغاب سراجیکے سے لئے موت کے حاتمہ اندیشہ تھے حرم سرا میں سرخ خورتوں کا پرہیز ہوتا تھا جو اکثر ترکی نسل سے ہوتی تھیں۔ انہیں اردو بیگی کہتے تھے

بادشاہ شکر کنی کے لئے نیکے توفیق، دستوں کے اپنے اپنے رنگ رنگ کے پرچم بہر لئے تھے۔ شاہی پرچم کو علم یا کوا کہا جاتا تھا۔ ایراجوں کا جھنڈا درخش کا دیالی تھا جس پر کوا لہا ہا کی چڑی کی دھونکی آدیزاں تھی اس کے ساتھ بڑے سے بڑے تھے۔ اس پر سو کا بندہ رعایت سعید میں سونے کے تاروں سے کارٹھ دیا گیا تھا یہ جھنڈا جنگ تادیبہ میں سڑگوں ہوا۔ مغلوں کا جھنڈا تانے کھلاتا تھا جس پر قنار یا پادھی گائے کی دم کے گھٹے آدیزاں تھے عثمانی ترکوں کے جھنڈے پر گھوڑوں کی سائت دیں لٹکانی گئی تھیں ایراج کے قاعدہ راجا ہوں کے پرچم پر تیر اور تلوار کا نقش کارٹھا گیا تھا محمود غزنوی کے پھر پر سے پر تیر اور نیزوں کی بھیر دکھائی دیتی تھی شہر کے جھنڈے کا در سروں والا عذاب جرمی اندہ الباسید سے ہوا اور اصلاح محمد امر یہ تک جہانچہا، اس کے پرچم پر شہر سے اور دھاریاں، قرانیہ، گل زمین، صندوق کے پرچم کا حرم چنڈ (آٹھ سلوڑوں کا ہیکر جو پورہوں کا نشان تھا) بودر اسے گھٹا، جنہر حیات سمجھتے تھے ترکوں اور پاکستانوں کے پھر یروں کا ہلال وغیرہ کے شان ٹوم مت سے یادگار ہیں حب بابل ایسے اپنے ٹوم سے بچانے جاتے تھے۔

بادشاہوں سے اپنا حزانہ معبود کرنے کے لئے رعایہ پر کئی محسوں لگا رکھے تھے۔ سب سے بڑا محسول خراج یا مایہد بود تھا جس سے وصول کیا جاتا تھا رومہ میں ہر شخص کی ذاتی ملاک پر سالانہ محسول لیا جاتا تھا مغلوں نے تغہ کے نام سے تاجروں اور سیویں پر محسول لگا رکھا تھا کنفلن میں قند اور عشر کے محسول یردوتوں کی مدد معاش کے لئے وقف تھے یودی عشر کو دیہی جیتے تھے۔ مذہبی پیتوں کے لئے نفس لینے کا رواج بھی تھا۔ مرہٹے اپنے زیر اثر علاقوں سے چوتھ یا سالانہ آمدنی کا ایک

پوٹھالی حصہ وصول کرتے تھے۔ بلکہ پیداوار کا پانچواں حصہ راکھی (خفاطت) کے نام سے لیتے تھے۔ اسلامی ریاستوں سے غز مسلوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ مغلوں کے دورِ زوال میں کسانوں سے ہر بل پر چوبیس گچہ وصول کرنے لگے جو دس سے پچاس روپے سالانہ ہوتا تھا۔ ہر بالغ سے تین روپے سالانہ لے جاتے تھے۔ اسے گڈھی محصول کہتے تھے۔ برہمنوں سے کھڈھی یا چوٹھائی ٹیکس کے نام پر دس سے چار روپے سالانہ وصول کئے جاتے تھے۔ بعض اوقات محصول لگانے کے لئے عجیب و غریب جیسے بہانے تلاش کئے جاتے تھے۔ محمد پاشا کو ترکیہ کی حکومت نے موصل کا گورنر مقرر کیا۔ اُس نے وہاں کے شہریوں پر دانتوں کا محصول لگا دیا کیوں کہ اُس کے بقول موصل کی خراب فضا نے اُس کے دانت بگاڑ دیئے تھے۔ ایک یونانی حاکم نے اپنے حایہ پر اپنی بیگم کے لئے صابن ٹیکس لگا دیا جس پر ایک بگڑے دل نے کہا کتنی زیادہ ہوگی وہ خفاطت جسے دور کرنے کے لئے اتنے صابن کی ضرورت ہے؟

جرم و سزا

آج سے کم دہائیس، س ہزار برس اس زرعی انقلاب پر ہوا جس کے نتیجے میں معاشرہ انسانی صورت پذیر ہوا۔ کچھ لوگ بدستور پادشوں، جنگوں اور ریکستوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ بھلاکتیں اور خطر پسند تھے جب کبھی اس میں موقع ملتا وہ بستیوں پر نوٹ پڑتے اور نوٹ چاڑھتے۔ ان کی ترکندہ کامیابیوں کے لئے بستیوں سے کچھ دیر اور عواموں کو ان کے جتنے بنائے اور تحفظ دینے کے نام پر لوگوں سے جنس اور نقدی وصول کرنے لگے۔ مرور زمانہ سے ان سرداروں نے باقاعدہ حکومتیں قائم کر لیں اور بادشاہ بن گئے۔ بادشاہوں نے قدرتی ایسے قوانین اور قواعد وضع کئے جو ان کے اور ان کے ہمیشینوں کے اقتدار کو محکم کر سکتے تھے۔ شاہ حورانی دانی ہاں کے ضابطہ قوانین کے مطالعے سے اس حقیقت کا شعور ہوا ہے کہ یہ قوانین برسرِ اقتدار طبقے کی ذاتی املاک کے تحفظ کے لئے نافذ کئے گئے تھے۔ جن کاموں سے ذاتی املاک پر زبردستی متعلقہ جرم قرار دے کر ان کی سزا موت تجویز کی گئی۔ ان جرائم میں بغاوت، غداری، ڈاکا، چوری اور زنا شامل تھے جو سزا بھی بیڑ بکریوں کی طرح ذاتی املاک میں شمار ہوتی تھی اس لئے کسی کی عورت کو وہ علانیہ اجوا کرنا بھی سنگین جرم قرار پایا۔ شوہر اس بات کا مجاز تھا کہ وہ اپنی زوجہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ ناگفتہ بہ حالت میں پکڑے تو دونوں کو جان سے مار ڈالے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا جو اصول شریعت موسوی کی اساس بن گیا حورانی کے ضابطے ہی سے ماخوذ تھا۔

تخت نشینی کے وقت بیڑوں اور بھائیوں میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اس لیے کبھی کسی کو تخت و تاج ملتا اور اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ قریب عزیزوں کو بندی خانے میں ڈال دیتا تھا۔ عثمانی سلطان محمد خاں قلعے نے یہ قانون بدلی کیا کہ تخت پر بیٹھے ہی بادشاہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دے تاکہ بغاوت کا اندیشہ نہ رہے۔ ہندوستان میں اورنگ زیب نے یہی کچھ کیا تھا۔ جہانگیر کی موت پر نصف خاں نے شاہجہاں کے لئے تخت نشینی کی راہ ہموار کرنے کے لئے تمام شہزادوں کو تہ تیغ کر دیا۔ قدیم ہندوستان میں یہی رواج تھا۔ اشوک نے تخت پر بیٹھے ہی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ عین کے خلاف طغیانی حاکم بنگال نے خودیج کیا لیکن شکست کھائی۔ عین نے حکم دیا کہ دو روپے سوئیاں نصب کی جائیں اور ابن بر طفلی اور اس کے عزیزوں اور ہوانواہوں کو گاڑ دیا گیا۔ جہانگیر کے باقی بیٹے خسرو نے بغاوت کی۔ اسے شکست ہوئی۔ دریاے رومی کے کنارے دھڑ دھڑ تک سوئیاں کھڑی کی گئیں۔ مہر شہزادے کے حاسیوں کو لٹکا دیا گیا، پھر خسرو کو ہاتھ پر بٹھا کر ان کے سامنے سے گذرایا۔ خسرو کے بڑے ساتھی عبدالعزیز خاں اور حسین بیگ تھے۔ عبدالعزیز خاں کو گائے کی کھال میں اور حسین بیگ کو گدھے کی کھال میں بٹھا دیا۔ قسطنطین نے اپنے بیٹے اور بھائی کو شہر کی بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ افشار نے اپنے قابل بیٹے کو اندھا کر دیا۔ شاہ عباس صفوی نے ایک امیر کو حکم دیا کہ اس کے بڑے بیٹے کا سر کاٹ کر لائے۔ امیر نے تعمیل کی اور پھر اسے حکم ملا کہ اپنے بیٹے کا سر بھی کاٹ کر حاضر کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایران میں باجی کو شوق کی خوفناک سزا دی جاتی تھی جسے سستا وقت بادشاہ سرخ رنگ کا پتھر پہن دیتا تھا۔ مجرم کو ٹکٹلی پر اٹھا کر جلا دیتے تھے اس کی دہرے درمیان سے ریڑھ کی ہڈی کو گردن تک کاٹ دیتا تھا اور پھر لوتھ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ترکہ میں مجرم کو موت کی سزا سنانے کے بعد منصف اپنا قلم ٹوڑ دیتا تھا۔

شامان اشوریانے باغیوں کے لئے حواک سزائیں مقرر کر رکھی تھیں شفا اندھا کرانا، زندہ

کھل کھجور دینا، دیواروں میں زندہ چنوا دینا، پھرے دیں، بندہ کے ساتھ ساتھ لئے چڑا، پڑا دے میں جو دینا،
شکستہ یہ ہیں کہ بڑیاں جو چڑ کر دیا، جو چڑ چڑ کاٹ کر لوٹھ کو سوئی پر ٹانگ دیا، تختہ بندہ کے آگے سے حیر
دینا وغیرہ۔ تاریخ عالم میں دشمن کو اندھا کرنے کی سزا سب سے پہلے جو کہ نعر شاہ بابل نے یوہوہ کے اردا
حدیقہ کو دی تھی پہلے حدیقہ کے جسے کو اس کے سامنے آ کر آیا، اور پھر اسے اندھا کر دیا گیا تاکہ جب
تک جیتا سے یہ نظر بھوں نہ سکے، معید خاندان میں بھائیوں نے اپنے بھائی کا سر کاٹا، آنکھوں میں سلائیوں
چھروا دیں۔ فرخ سیر جو بہادر شاہ اور شاہ عالم کو اندھا کر دیا، مادھو جی سدھیانے باقی سردار غلام قادر
روحید کاٹنے کا کار کے اٹھے اٹھے رخ گدھے پر تھا کہ اس کی شہیر کی بھیر اس کے ناک، کان کٹوا دیئے
اور ہاتھ پاؤں قطع کر کر لوٹھ شاہ عالم کے پاس بھجوا دی۔

کچھ مناسے بنانے کی رسم اشوریوں اور منگولیوں سے لی گئی تھی استوری پان فخریہ کہنا
ہے کہ اس نے ہزاروں دشمنوں کو قتل کئے ان کے سروں کے کھ مناسے بنوائے۔ چنگیز خان، ہلاکو، توپا، ہلاکو،
قبللی اور خیمائی بدھ گئے ایسے بچے کھ مناسے چھوڑ گئے۔ ظہیر الدین بابر اسی تڑک میں لکھتا ہے کہ اس
نے بھی معزلی افغانوں کے سر کاٹ کر کھ منادہ تعمیر کرایا تھا دشمنوں کا قتل عام کر کر ان کی نعشوں کو زیر تعمیر
حصہ توں کی بنیادوں میں دفن کرنے کا مداح تھا۔ بیرم خان سے جانبدار کے نواح میں چٹانوں کو شکست
دے کر ان کی کھو پڑیوں سے منادہ تعمیر کرایا تھا۔ ڈاکوں کو جرت ناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان کی نعشیں
سویموں پر لٹکا دی جاتی تھیں جہاں جلیں اور کتے انہیں نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ علاء الدین خلجی نے
ہزاروں محل قیدی محل کے لئے قلعے کی بنیادوں میں زندہ دفن کرادیئے تھے۔

زنا کی سزا موت تھی۔ زنا یا بھر کا ارتکاب کرنے والے کو عذاب دے کر مارتے تھے۔ لڑکھانتر

میں قافلوں کی ایک بستی سی ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی آدمی نہ رہے تو اسے کسے پتہ نہ ہو کہ یہاں پر کس دیا جائے اور عورت کو برسر عام کتوں سے پرہیز کر دیا جائے۔ کنواری لڑکی جس کا نسبت کہیں نہ ٹھہری ہو اگر اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ خلوت میں جاتی تو سزا کے طور پر دونوں کا بیاہ کر دیا جاتا تھا گویا عمر قید کی سزا دی جاتی تھی۔ کنواری لڑکی کے ساتھ نہی اس لئے برقی جاتی تھی کہ وہ کسی کی منکوحہ یا منسوبہ نہ ہونے کے باعث ان کی ذاتی املاک میں شامل نہ تھی۔ منکوحہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی برہمن لڑکا اپنے گرو کی پتی سے بدکاری کرے تو اس کا بدن فونی کے نقش سے داغ دیا جائے۔ کوئی ٹکھتری کسی برہمنی سے نہ کلا کرے تو اس کا سر گردنہ کے بدلے سے موڑ دیا جائے۔ اضلاع متحدہ امریکہ میں جس جہش پر کسی سفید نام عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا الزام ہوتا اسے درخت سے باندھ کر اور اس پر مٹی کا تیل گرا کر آگ لگا دیتے تھے، عدالت میں لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے۔ کنگانی زانیہ کے سر کے بال موڑ دیتے تھے۔ بابل میں جس عورت پر زانیہ ہونے کا شک ہوتا اسے دیا میں پھکوا دیتے۔ پانچ نکلتی تو اسے بے گناہ مان لیا جاتا تھا۔ دو بھرتی تو کیفر کرداد کو پہنچ جاتی۔ ایران اور ہندوستان میں زنا کے الزام پر مرد اور عورت کو جلتی آگ کے شعلوں میں گڑا دیتے تھے۔ پانچ نکلتے تو معصوم سمجھے جاتے تھے۔ چیک کاؤس شاہ ایران کی ملکہ سودا بہ نے اپنے نوجوان سوتیلے بیٹے سیاہوش کو درغل خانے کی کوشش کی۔ وہ نہ ملتا تو اس پر بلا شاہ کے سامنے دراز دینی کا الزام لگایا۔ سیاہوش کو آگ میں گنڈا لگایا اور وہ پانچ نکلا۔ لٹکا کی فتح کے بعد رام نے سیتا کی عصمت پر شک کیا اور راوی کے ساتھ بدکاری کے شبہ میں اسے بڑھتی ہوئی آگ میں گنڈا لگایا۔ اس کا بال بھی نیکا نہ ہوا۔

یورپ کے وسطی زمانوں میں اگر کوئی جاگیر دار اپنے کسی کھیت غلام کی کنواری بیٹی سے زنا بالجبر کرتا تو عدالت اسے تین ٹنگ جرم مان کر بری کر دیتی تھی۔ ایران میں زانیہ کی ناک کاٹ دیتے اور زانیہ کو جک بد کر دیتے تھے۔ جو نیست میں کوئی کی سزا موت رکھی گئی تھی۔ ہمارے ہاں آج بھی بعض مرد اپنی بدکاری

نذہری ناک اور چوٹی کاٹ دیتے ہیں۔ بذنہین کے قیصر جینیٹین کا قانون تھا۔ زنا باطل کرنے والے کو موت کی سزا دی جاتی تھی اور اُس کی جائیداد ضبط کر کے مظلوم عورت کو دے دی جاتی تھی جس حاکم کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوتی اُس سے کوئی بھٹی رقم کے برابر معاوضہ اُس شخص کو دیا جاتا تھا جو لٹ جاتا تھا۔ رومہ میں چوری کی سزا یہ تھی کہ چور موقع پر پکڑا جاتا تو اسے صاحبِ غلہ کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا۔ منو سمرتی میں چور کا یا تو کاٹ دینے کا حکم ہے جو سیت میں بھی چور کی یہی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ملتا محسن فانی اپنی کتاب دبستان مذہب میں لکھتا ہے۔

• اگر کوئی شخص ایک یا دو دار چڑائے تو اُس کے دوکان کاٹ دیئے جائیں اور دس سبب بید
 مارے جائیں اس کے بعد ایک ساحت میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ تین دام چڑھتے تو داہنا ہاتھ
 کاٹ دیا جائے۔ پانچ دام چڑھتے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔

انیس صدی کے اداس ترکہ انگلستان میں گومی کچھوں یا جیڑنے کی سزا موت تھی۔ سچوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا۔

بعض اوقات مذہبی عقائد کا اختلاف بھی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر مسلمانین اور عیسائیوں میں طویل صیبی جنگیں لڑی گئیں اور لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اُت گئے۔ یورپ میں مذہب کیستونیک اور اصلاح یافتہ عیسیا والے پوری ایک صدی برسرِ بیکار رہے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے۔ آٹھویں نویں صدیوں میں برہمنوں نے بودھوں کا استحصال اس بے رحمی سے کرایا کہ بدھ مت جو ہندوستان کے کوسے کوسے میں پھیل چکا تھا صرف غلا کی طرح مٹا دیا گیا۔ بودھوں کے ستوپے اور دیہارے آگ لگا کر خاکسہ کر دیئے گئے اور بودھوں کو اونٹنئے سوئے تیل میں جھلکا دیا گیا۔ مذہبی اختلاف کی بنا پر ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں نے ایک دوسرے کو گردن زدنی قرار دیا۔ ابتدائی دور کے وہابیوں نے

دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اُن کے قتل کو جائز قرار دیا، حاجیوں کے قافلے ٹوٹے، انہیں بے تیغ کیا اور مکہ مدینہ کے شہروں کو تاراج کیا۔ ایران کے شیعوں اور ترکی کے سنیوں میں کئی خون آشام جنگیں لڑی گئیں۔ اورنگ زیب نے دکن کی شیعوں کی سلطنتوں پر کئی سال حملے جاری رکھے اور انہیں برباد کر کے دم لیا۔ شیعہ عالم نصیر الملوسی نے ہلاکو سے ساز باز کر کے بغداد کی تباہی کا سامان کیا۔ فرانس میں جیوگوٹو فرستے کے ہزاروں افراد کو ایک ہی رات تلوار کے گھات آتار دیا گیا۔ کوادشاہ ایران نے مزدک اور اُس کے ہزاروں پیروؤں کا قتل جام کرایا۔ بنو عباس کے دور حکومت میں مالویہ پر زندہ کا الزام لگا کر انہیں چن چن کر قتل کیا گیا۔ نیرو قیصر روم نے ایک رات تین ہزار عیسائیوں پر رقت چھڑا کر آگ میں بھس کر دیا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا کیوں کہ وہ مقامی دیوتاؤں کی پوجا سے منع کرتا تھا۔ بردو، ولنی، منصور، صلاح، شیخ طائی شیخ بہروردی مقتول کو قتل کیا گیا۔ مذہبی اختلاف کی بنا پر قتل کرنا زیادہ جرت ناک ہے کہ اس جرم پر تاق کی خیر اُسے پریشان نہیں کرتی۔

غلاموں کے بارے میں رومہ کا ایک قانون خاص طور سے سنگدلانہ تھا۔ جب کوئی غلام اپنے آقا کے غم سے تنگ آ کر اُسے قتل کر دیتا تو اُس کے ساتھ گھر کے سارے غلاموں کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ رومہ کے ایک مذہب پرست کراسس کو بڑی جرت ناک سزا دی گئی تھی۔ کراسس اپنے زمانے کا امیر ترین آدمی تھا۔ ایک دفعہ اُسے رومی فوج کا سپہ سالار بنا کر پادشاهوں کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا گیا۔ رومیوں نے شکست کھائی اور کراسس کو گرفتار کر کے پارسی سردار کے سامنے لایا گیا۔ سالار نے کہا یہ شخص سوئے پانڈی کا چٹھری ہے۔ اس کے حلق میں لکھنا ہوا سونا اُڑھایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور کراسس تڑپ تڑپ کر مر گیا۔

ہندوستان میں کوئی شخص جوئے سے گائے کو مار دے تو پرائیڈ (گفتہ) کے لئے پیدل

چل کر پریا۔ جلتا ہے، راستہ میں بھیک مانگتا جاتا ہے اور پکارتا جاتا ہے ”میں تیارا، میں تیارا“
 دینا بھر کے دیہاتی علاقوں میں پنچایت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔
 پنچایت (پانچ آدمیوں پر مشتمل جماعت) کے بڑے پنج کو پنجاب میں کھر پنج کہتے ہیں۔ پنجاب میں پنچایت
 کے لئے پرچیا کا لفظ ہے جو کسی گاؤں کے عمر رسیدہ و انصاف پسند آدمیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس
 کا فیصلہ فریقین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی اپنے چھوٹے موٹے جھگڑے پرچیا ہی میں لے جاتے ہیں
 آج بھی چھوٹا ناگ پور میں پرچیا کا نظام موجود ہے جو غلامی خراب اور سندھ ہی سے جنوبی ہند تک پھنپا
 تھا۔ پٹانوں میں جو کہ فیصلہ مقدمات کرتا ہے۔ قبائلی جو کسی حکومت کے آگے سر نہیں ٹھکاتے جو کہ کا فیصلہ
 ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پرچیا اور بڑگہ میں مقدمات کا فیصلہ عوامی طور پر کر دیا جاتا ہے اور لوگ
 عدالتوں کے چکر لگنے سے بچ جاتے ہیں۔

برہہ فروشی

غلامی کا اندازہ زندگی معاشرے کے شکل پذیر ہوتے ہی قائم ہو گیا تھا۔ شروع شروع میں جنگی قیدیوں کو جہان سے مار دیتے تھے پھر انہیں غلام، سائراٹ سے کیستی، بڑی اکتی زمانہ اور گھر پر کام بننے لگے غلامی معاشرے میں لونڈیاں اور غلام اپنے آقا کی شخصیات، املاک میں شمار ہوتے تھے۔ آقا غلاموں سے ہر قسم کی مشقت لینے اور لونڈیوں کو خدمت میں بلانے کا جواز تھا۔ حور زمانہ سے غلاموں اور لونڈیوں کا خرید و فروخت کا کاروبار شروع ہو گیا۔ ہر شہر میں ایک بازار اس کاروبار کے لئے مخصوص تھا جسے عرب سوق الخاس کہتے تھے بمعرقہ، بابل، کفنان، یونان، رومہ وغیرہ ملک میں غلامی ہی پر معاشرے کا صحیح قائم تھا اور غلاموں کی محنت و صنعت ہی امراء کو عیش و عشرت کا سامان فراہم کرتی تھی۔ افلاطون اور ارسطو جیسے ذریعہ الطریقہ سمجھے غلاموں کے وجود کو کسی طاقت کی غلامی کے لئے لازم خیال کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ انہیں شہری حقوق دینے کے مخالف تھے۔ یونانی کہا کرتے تھے کہ بچے پیدا کرنے کے لئے بڑی، تفریح طبع کے لئے کسبیاں اور صحت کو بھال رکھنے کے لئے لونڈیاں رکھنا ضروری ہے۔ پیار میں غلاموں کی اکثریت تھی چنانچہ وہاں کی حکومت پوری چھپے غلاموں کو قتل کراتی رہتی تھی مبادا غلاموں کو اپنی اکثریت کا شعور ہو جائے اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ غلاموں کے کندھوں پر آقا اپنا خاص نشان داغ دیتے تھے تاکہ وہ بھاگ جائیں تو انہیں پکڑا جائے۔ معرود غلام کی سزا موت تھی کسی کے جگر سے غلام کو پناہ دینا بھی سنگین جرم تھا۔ رومہ کے غلاموں کی پیادہا کسی کی سرکردگی میں بغاوت تاریخ برسریت کا ایک شہنشاہ ہے۔ غلاموں نے سرکاری فوج کو کئی بار شکستیں دیں لیکن آخر مغلوب ہوئے۔

اسے چین کی شاہراہ پر سولیاں نصب کر کے ہزاروں غلاموں کو ان پر گڈ دیا گیا۔ آقاؤں اور غلاموں کی آؤنٹ
بعد میں جاگیر داروں اور مزارعوں کی چھتس میں بدل گئی۔

مردوں کی غلامی کا بدترین ادارہ ہندوستان میں ذات پات کی تیز کے نام سے قائم کیا گیا جس
کی تفصیل علاحدہ باب میں دی گئی ہے۔ رومہ میں بعض اوقات آقا و غلام میں تحریری معاہدہ ہو جاتا کہ غلام
مقررہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرے گا۔ کوئید نے اوتھ سائرس میں لکھا ہے کہ کسی لونڈی کے پاس بیٹا پیدا ہو
تو لونڈی اور اس کا بیٹا آزاد ہو جائیں گے۔ یلیک ہٹن کا تعلق آقا کے بیٹے سے بدستور قائم رہے گا۔ مکتبہ اور علی
کے نام سے یہ قواعد جوڑا، میں بھی اپنا گئے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو تھکے کے بطور بھی ایک دوسرے کو دے دیا
گئے تھے۔ رومہ کے ایک رئیس چائی نس نے ایک سو غلام جو بڑے بوا کر اپنی بیٹی کے جہیز میں دیئے تھے۔ خسرو نے
نے قبر باطنین کو ایک دفعہ ایک سو فو بسوت ترک غلام تھے میں بھیجے جن کے کانوں میں سونے کے ہلے تھے
اور بالوں میں موتی جڑے تھے۔ اس کے جواب میں میر نے خسرو پر دربار کو میں بری چہرہ لٹایا جس کی تھیں
جن کے سروں پر سونے کے تاج تھے۔ ظہیر الدین نے اسے اپنی لونڈیوں دو چکر کسی لونڈیوں کا ذکر کیا ہے جو شاہ
ایران نے تحفہ اسے بھیجے تھیں۔ یحییٰ برکی نے ہارون الرشید کو ایک حسین لونڈی حبیہ لکھنے میں دی تھی۔
اسلام سے قبل قریش غلاموں کی تجارت کرتے تھے۔ لونڈیوں غلاموں کا شمار ترکے میں بھی ہوتا تھا البتہ بدتر۔
جنہیں آقا کہتے کہ میری موت پر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ آقا کی موت پر آزاد ہو جاتا تھا بعض اوقات آقا اپنے
غلام بیٹے کو غیر معمولی شجاعت دکھانے پر آزاد کر دیتا تھا۔ جیسے حضرت بن شداد سے ہوا جب کوئی شخص غلام خریدتا
تو اس کے گھے میں رہتی ڈال کر اپنے گھر لے جاتا تھا جنگ میں غلاموں کے حصے کا مل خدمت آقا کو ملتا تھا بعض
اوقات کوئی شخص جوئے میں اپنی آزادی ہار دیتا تو وہ جیتنے والے کا غلام بن جاتا تھا۔ ابوہب نے حال بن شام
کو جوئے میں اپنا غلام بنا کر اسے آؤنٹ چرانے پر مامور کر دیا تھا۔ آزادی خریدنے سے بعد غلام اپنے آقا کا مولیٰ بن

جاتا تھا۔ عرب باپ اور لونڈی ماں کے بیٹے بھیجن (دو فٹے) کہلاتے تھے جنہیں سعادت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ غلام کو اس کا نام لے کر بونا معیوب تھا۔ اسے تالی پیٹ کر بٹایا کرتے تھے۔

مسلمان عسکرانوں نے روسیوں کی پیروی میں اپنی قوم سراؤں میں لونڈیوں کی سفالت پر خواہر سرا یا جھڑے مامور کئے۔ بردہ فروشی کا کاروبار بنو عباس کے دور حکومت میں چمک اٹھا۔ بردہ فروش بلکاد لونڈیوں کو لباس فاخرہ پہنا کر غنات میں لاتے تھے۔ اس خاص لباس کو معرض کہا جاتا تھا۔ غصہ پدار غلاموں اور لونڈیوں کو بیہوش کر کے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر خریدتے تھے۔ سفید غلاموں اور لونڈیوں کو عتقا کہتے تھے۔ رومی، چرکسی اور ترکی لونڈیاں گراں قیمت بھیجی جاتی تھیں اور انہیں صرف سلاہین اور امرا ہی خرید سکتے تھے۔

بنو عباس کے عہد حکومت کا سب سے مشہور بردہ فروش ابن زمن تھا۔ اُس نے ایک کینز رسیعہ ایک لاکھ میں، دوسری سعدی نوے ہزار میں اور تیسری نہ قاء اسی ہزار درہم میں بیچ لی تھی۔ ہارون الرشید نے ذات الخلیفہ کو تیر ہزار درہم میں خرید لیا تھا۔ خلفائے بنو عباس کی غالب اکثریت لونڈیوں کے بطن سے تھی۔ ہارون الرشید کی ماں خیزراں اور مامون رشید کی ماں مراجل بھی لونڈیاں تھیں۔ بردہ فروش لونڈیوں کو گانے اور ناچنے کی تربیت دہا کر بازار میں لاتے تھے۔ مصر میں سفید غلام لونڈی کو جادیہ بیضا اور سیاہ غلام کو جادیہ سودا کہا کرتے تھے۔ ترکستان سے ہر سال سیکڑوں خوبہ و غلام اور لونڈیاں خراج میں بھیجی جاتی تھیں۔ بلا زحمت لکھتا ہے کہ الخضر کا حکمران ہر سال جشام بن عبد الملک کو پانچ سو غلام اور پانچ سو آبو چشم لونڈیاں جن کے بال سیاہ، صویر گھنی اور پکیں لمبی ہوں " خراج میں بھیجا کرتا تھا۔ اشبیلیہ کے قعر میں دلاہن بکر آج بھی موجود ہے جس میں جیشانی بادشاہوں کی طرف سے خراج میں

بھیجی ہوئی نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ نوٹڈیوں کی نگرانی پر خواجہ سرا مامور تھے۔ اطالیہ کے شہر وینس میں نوخیز لڑکوں کو چھوڑے بنا کر اسلامی ملکوں کو برآمد کیا جاتا تھا یہ کاروبار اکثر و بیشتر یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ عربوں نے ایران، شام، فلسطین اور ماوراء النہر کے علاقے فتح کئے تو ہزاروں غلاموں اعلیٰ درجہ کے قافلے مدینہ پہنچے گئے جو بنو امیہ کے زمانے میں گانے اور ناچ کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ جنسگی غلاموں کو ان کے کندھوں میں سوراخ کر کے تیسے ڈال کر گھوڑے یا اونٹ کی دُم سے باندھ دیتے تھے۔ اور وہ پیچھے پیچھے دوڑتے جاتے تھے۔ ہندوستان سے محمود غزنوی، تیمور لنگ، تار شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی لاکھوں نوٹدیاں غلام خراسان اور ایران سے گئے جہاں انہیں کوڑیوں کے مول بھی گیا۔ آقا اپنے غلاموں کے کانوں میں حلقہ ڈال دیتے تھے۔ حلقہ بگوس کی ترکیب اسی رسم سے یادگار ہے چنیوں اور سنگدلوں میں دستور تھا کہ بادشاہ کی موت پر منتخب نوٹدیاں میت کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں تاکہ بادشاہ سلامت اگلے جہاں میں الٹا ہٹ اور تینائی محسوس نہ کریں۔ بادشاہ سیکڑوں غلام اپنی خدمت کے لئے رکھتے تھے۔ محمد غوری اور فیروز شاہ تغلق کے ہزاروں ذاتی غلام تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے دوسرے اجناس کی طرح غلاموں اور نوٹڈیوں کی قیمتیں بھی مقرر کر دی تھیں۔ اس پہلو سے جلال الدین اکبر راجدھن خیال تھا۔ اُس نے اپنے ہزاروں غلام جو چیلے کہلاتے تھے آزاد کر دیئے اور انہیں دہلی کے ایک محلے میں بسا دیا جسے کوچہ چیللاں کہتے ہیں۔

مولیٰ کا درجہ حر اور غلام کے بین میں تھا۔ مولیٰ اپنے آقا کے قبیلے سے وابستہ رہتے تھے۔ غلاموں کا ایک طبقہ فن کہلاتا تھا جس سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا۔ دہلی زمانے کے ریکس اور یورپ کے کھیت غلاموں کی طرح انہیں اراضی کے ساتھ بیچ کر دیا جاتا تھا۔

تاریخ عالم میں سب سے پہلے یونانی فلسفی ارسطو نے انسانہ غلامی کی روایت قائم

کی۔ اُس نے وصیت لکھی کہ میری موت کے بعد میرے سب لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں۔ سلطان
 محمود خان عثمانی (۱۸۰۳ء — ۱۸۳۹ء) نے غلامی کے رواج کو موقوف کیا اور تہم یونانی جو بطور جنگی غلام
 پکڑے گئے تھے آزاد کر دیئے۔ مغرب میں ڈنمارک کی حکومت نے غلامی کو مخالف قانون قرار دیا۔ انگلستان
 نے ۱۸۰۷ء میں اسس کی تعلیم کی اور دوسرے ممالک کے اہل برد نے غلامی کی لعنت کا خاتمہ کرنے
 کی تحریک جاری کی۔ اندلس متحدہ امریکہ میں جنوبی ریاستوں کے جشی غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے
 صدر فلکن کو ایک عربی خونریز جنگ لڑنا پڑی تھی۔

بیچ بیوہا

پرانے وقتوں میں مل کے بدے دل بیٹے کاچن فنا شفا گائے کے بدے میں بی یا
 بیڑ کے بدے میں بکری لے بیٹے تھے۔ سکے کا دواج پہلے پہل معر قدیم میں ہوا۔ کوڑی مہ سے پہلا سکے تھا
 اس کے بعد کاشی، تانبے، چاندی سونے کے بکے ڈھلے گئے۔ سیڈنا والوں نے گوبے کا بکے پہلا بکے
 عوام کو بکریا گول وضع کے ہوتے تھے مہن میں سوراٹ ہوتا تھا تاکہ انہیں ہستی میں پرو کر کر سے پٹیا جاکے
 یونان میں دینار سونے کا اور درہم چاندی کا بکے تھا۔ درہم کا معنی ہے، مصفی ہوا (خو یا گندم) ایک دینار
 دس درہم کے برابر تھا بعد میں یہ بکے روم کے قوسقا سے دینا کے دور دراز کے ملکوں میں بھی رواج پا گئے۔
 بعض عرب ممالک میں آج بھی ان کاچن ہے یونانیوں کا سب سے کم قیمت کا سکے ادبول کاشی کا تھا۔
 ایران میں اس کا دواج پول کے نام سے ہوا۔ ایک درہم چھ ادبول کے برابر تھا۔ ایرانی اور باطلین بکے
 خاص طور سے خوبصورت ہوتے تھے۔ ایران کے ملکوں پر بالعموم تیر انداز کا نقش ہوتا تھا۔ یمن میں زر کاغذ
 کا اجمرا ہوا جسے آج کل کرنسی نوٹ کہتے ہیں اور جو دنیا بھر کے ممالک میں رواج پذیر ہے

مسلمانوں کی آمد سے پہلے شمال مغربی ہند میں دتی دلی بکے چلتا تھا جیتل اسی کے نمونے
 پر ڈھالا گیا۔ پہلول دودھی نے جیتل کے بجائے مغول کو رواج دیا۔ آلی شمس نے چاندی کا ٹنگہ جاری کیا جو
 مغلوں کے ٹنگہ کی بدلی ہوئی صورت تھی۔ دام، نفوس اور پیسہ سب سے کم قیمت کے تانبے کے بکے تھے۔
 چالیس پیسوں کا ایک ٹنگہ بنتا تھا۔ اشراف سونے کی ڈھولائی جاتی تھیں لیکن یمن دین میں نہیں بدلی جاتی تھیں۔

حضرت نذاردین کے کام دیتی تھیں۔ خراسان میں مرزا شاہ رخ نے شاہ شہجادی کی جس کا وزن ایک چوتھائی
 مثقال کا تھا۔ بادشاہ کی سواری نکلتی تو اس پر بکتے پھار کئے جاتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے خاص بکتے
 ڈھولائے جنہیں تشد کہتے تھے۔ جنوبی ہند میں ہنس سونے کا بکتہ تھا۔ ہنس برتنے کا محاورہ اسی سے یاد رکھو ہے۔
 یہ گول ہنس کی وضع کا ہوتا تھا۔ مغلوں نے روپیہ (روپا بمعنی چاندی) چلایا جو چالیس دام کے برابر تھا۔ بھلا
 الدین اکیبر کے حکم پر ٹنکا اور ٹبر پر تاریخ الف ثبت کر لی گئی۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ ایک ہزار سال گزر
 چکے ہیں اور اسلام کا دور گزر چکا ہے، اب دین الہی کا دور ہے۔

قدیم ہندوستان میں پشڑا اور پٹنر کے تلبے اور کاشی کے بکتے چلاتے تھے جن کا ذکر منورقی
 میں آیا ہے۔ یہ ایک قدیم روایت ہے کہ بادشاہ تخت نشینی کے وقت اپنے نام کے بکتے چلاتے تھے۔ بکتوں پر قوس
 پتوں اور جانوروں کے نقوش ہوتے تھے یا بادشاہ کی شبیہ نقش کی جاتی تھی۔ ایجنٹر کے بکتے پر اٹو کی شبیہ ہوتی تھی
 جو اچھینا دیوی کا مقدس پرندہ تھا اور عقل و جذبہ کا پسیر سمجھا جاتا تھا۔ شہل مغربی ہند میں باختری یونانیوں کے
 بکتے خاص طور سے خوبصورت ہوتے تھے۔ مغربی ملک میں ہرقوم کے خاص بکتے چلتے رہے ہیں مثلاً ڈالر اور کیے
 کا، پونڈ انگلستان کا، روبی روس کا، ہارک جرمنی کا، فرانک فرانس کا وغیرہ۔ بلکہ روپے سے کوہانک شاہی کہتے
 تھے۔ عوام روپے کو پوٹیا بھڑا، اخن کو دھیلی، چوٹی کو پوٹی کہتے رہے ہیں۔

قدیم زمانوں میں خیتی، باجی اور عرب بڑے الو العزم تاجرتے جو دور دور کے ملکوں تک
 تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ عراق میں بابل کا شہر لہن دین کی بہت بڑی منڈی بن گیا تھا جہاں سے تاجروں
 کے قافلے چین، روم اور ہندوستان کو جاتے تھے۔ خیتوں کے ارغوانی اور قرمزی رنگ کے پارچے رہے۔
 درباروں میں بڑے مقبول تھے۔ خیتی ایک قسم کی پھلی سے جسے مدف بھی کہتے تھے قرمزی رنگ حاصل کرتے
 تھے۔ ارغوانی رنگ شاہ بلوچ کی ایک خاص قسم سے نکالا جاتا تھا۔

وادی سندھ میں دیاھر میں سب سے چلے پہاڑوں۔" ریاس ذابھیس اُکا لگیں انہیں کشتیاں
 میں بند کر عراق کو روانہ کیا جانا تھا مگر جو روڈ اور سڑیا کے شہروں سے ٹھیریا کی لچہ ٹھیریں دستیاب ہوئی ہیں جو سکول
 کے بطور استعمال کی جاتی تھیں۔ روڈروں کے جو بائیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بین دین کے کھڑے تھے
 عرب تاجروں کے جہاز راج کا روڈ منڈل اور جزائر شرق اہند سے نرم مسافر اور خوشبوئیات، اگر
 مَرچنڈن، میسر وغیرہ مغربی ملک کو لے جاتے تھے۔ علاوہ کاربڑ اور گری ہو یا بھی یورپ کو پہنچا جاتا تھا۔ کھنڈی وسیع
 پہلے پر باقی رانٹ کی تجارت رستے چین سے ریشم کے لچے اور ریشمی پارے شہرہ قراقرم یا شاہراہ ریشم سے مغرب
 کو جاتے تھے۔ مغلیہ دور میں ایران اور خراسان سے تاجروں کے قافلے جنوبی ہند تک جاتے تھے۔ پنجاب سے (بج سوار
 کھنڈے والے) بیوں پر نقد کار ملک بھر میں فروخت رستے تھے۔ چل چڑ۔ پڑنیچے والوں پر پراچے (پارچے سے کہتے تھے
 یہ ایسے کایاں تھے کہ اردو سے یا نیچے بھی ان کے آگے کاٹوں پر ہاتھ دھرتے تھے۔

ہندوستان میں بکری بڑھانے کے لئے دکان کی دیواروں پر سوا ستکا کاشن بنائے کارواج تھا۔
 اس مقصد کے لئے ایرانی وکانڈرغیر کاشن لگاتے ہیں۔ سوئی مقروض قرض ادا کئے بغیر مرہا تو اس کے بیوں کو
 مقرہ مدت تک قرضخواہ کی جائزئی رہا پڑتی تھی۔ چھائی میں اس کو دوسر کھنا کہتے ہیں۔ بعض اوقات قرض کی وصولی
 کے لئے مقروض کا جنازہ رکھ یا جاتا تھا۔ جب تک گھرواے قرض ادا نہ کرتے جنازہ اٹھنے کی اجازت نہیں دی
 جاتی تھی۔ مہیا کہ مرزا غائب ل وفات پر ہوا تھا۔ حیدرآباد بکھن، اڈالہ اور مبار میں آج بھی یہ رواج موجود ہے۔ قرض
 خواہ ناوہند مقروض کے دروازے کے سامنے دھڑا مار کر چیخ جاتا ہے اور رقم کی وصولی کے بغیر دروازے سے اٹھنے کا نام نہیں
 لیتا۔ ایک رواج یہ تھا کہ کوئی تاجر نکال ہو جاتا اور لوگوں سے یا ہوا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ کسی دین صبح سویرے اپنی دکان کے
 سامنے دھڑا لگ (دیا) ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ غلط دیوالیہ دیا یا دیوالی سے مستحق ہے۔ آج بھی یہ ہو کر زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے
 یورڈیوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس کے ذریعے دنیا بھر کے مہذب پاپنا مصاشی تسلوق نام سے کاغذ دیکھ رہے ہیں۔

توہمات

نوع انسان کو جادو، تسخیر، جن، شمن، منت، فال گیری، معجزات اور اوج، خیب بینی اور نظربہ کے توہمات قدیم بائبل سے ورثے میں ملے ہیں۔ وضاحت کے لئے چند روزہ ترقی کے توہمات کا ذکر ہے مگر نہ ہوگا۔

بادشہ نہ ہو تو کسی نیک آدمی پر پانی نڈھایا جاتا ہے، بدی کا بھار نہ اترے تو محمد میں کسی کانٹے دار بھڑی سے، ملکانہ ہوتی ہیں یا چرائے ہوئے مرنے کا گوشت کھایا جاتا ہے، کسی کے سر پہ آسیب کا سایہ ہو تو اس کے سر پہ چھاج پھٹکتے ہیں اور بھار پھونک کر رہتے ہیں، بھونک مار کر اپنی برکت دوسرے آدمی میں منتقل کر دی جاتی ہے۔

عورتیں کسی شخص کے چہرے کے گرد اپنی باہیں پھیلا کر اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سترنگ لاکر گویا اس کی بائیں اپنے سر سے لیتی ہیں، وسطی ہند میں درخت کا ٹٹے سے پیسے لکڑا دار درخت سے معافی مانگتا ہے، ڈاکٹر لئیڈ میں میں سُرخ بالوں والا شخص غوس کھاتا ہے، لوگ تیرہ نمبر کی نشست پر بیٹھتے سے گھبراتے ہیں مبادا ان پر کوئی آنت ٹوٹ پڑے، کھانے کی میز پر تک بگڑ جائے تو اسے کسی سدنکے کا پیش فیہ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو جادوگر لکھنشی دیوی کی پوجا اس کے سامنے برہمن ہو کر کرتے ہیں جب کہ رام کے بت کے سامنے پورے پڑے ہیں کہ جلتے ہیں۔ ہمارے ہاں چوری کا سراغ لگاتے وقت کوڑہ پھرتے ہیں جب کہ ایران میں اس مقدمہ کے لئے قرآن گردانی کی رسم ہے چوری کا سراغ لگانے کے لئے کسی کچی آنکھوں والے لڑکے کو جادو کا کاجل لگایا جاتا تو وہ چوری کا مل دیکھ لیتا ہے جس آدمی کے پاس چٹا منی پتھر موجودہ ایر کیمرہ جاتا ہے۔ شیر کا ناخن نظر بہ سے محفوظ رکھتا ہے وغیرہ۔

مندرجہ بالا قہر سہات قاتلون بسبب و سبب سے آزاد ہیں اور ان وقتوں سے یادگار ہیں بسبب
چاروں طرف جہالت کا گھٹا نہ سپ اندھیرا پیدا ہوا تھا اور سائنس نے اجم فطرت کے قوانین دریافت نہیں کئے
تھے۔ جادو بھی اسی ہر گیر اور انتہاء جہالت کا کرسم تھا۔ جادو کی دو معروف قسمیں ہیں: سفید اور کالا۔ سفید جادو
میں نیک نیتوں سے رجوع لا کر فائدہ پہنچایا جاتا ہے، کالے میں بد نیتوں سے، ستھرا کر کے کسی کو ضرر پہنچاتے
ہیں۔ شہر بابل جادو کا گڑھ تھا جہاں سے جادو کے ٹوٹے ٹوٹے دنیا بھر کے علاقوں میں پھیل گئے جنگلی اقوام میں
کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو کہتے ہیں اس پر جادو کر دیا گیا ہے، ہسپانیہ جیسے مذہب ملک میں مسیح کی ہی بزم
مریض کو ڈاکٹر کے بجائے کسی جھاڑ چومک کرنے والے پادری کے پاس لے جاتے ہیں۔ افریقہ، آسٹریلیا، ملائیشیا،
شرق اہند وغیرہ کے جنگلی قبائل میں جن کیر، جادوگر، مینہ برسانے والا، سیلا، اور حامل ایک ہی ذات میں جمع
ہوتے ہیں۔ ایران میں کسی شخص پر جادو کرنا مقصود جو تو اس کے ہاں، ناخن اور پیروں کی نیچے کی خاک لے کر
اُس پر کلام پڑھتے ہیں۔ سفید مرنے کے خون سے ٹوٹے ٹوٹے کئے جاتے ہیں۔ آج کل انہماک فرشتے کے لئے کسی کا
پتلا جلانے کی رقم قدیم جادو سے یادگار ہے جب کسی کو جان سے مارنے کے لئے ایسا کرتے تھے۔ جادوگر نیاں لہن
اوقات منتر پڑھ کر دھمکے میں گرہ ڈال دیتی ہیں تو ان کے دھو سے لے مطابق گائے جیش دودھ دینا بند کر دیتی
ہے یا مرد جسی ملاپ کے قابل نہیں رہتا یا کسی کا پیر تاب روک دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں جادوگر نیاں
نوبہ صورت نوجوانوں کے کیچے منتر پڑھ کر نکال سیتی ہیں جس سے وہ بڑھال ہو کر مر جاتے ہیں انہیں جبر و غر کہتے
ہیں۔ ہندوستان میں ہندو لڑکیاں جادو کرنے کے لئے کسی مخالف عورت کو مسان۔ مرگھٹ کی بڑیوں کی راہ
— جھلا دیتی ہیں تاکہ وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ مسان کے علاج کے لئے پوٹھڑے مریض کے سامنے
چیمہ کر ڈھونک اور چٹا بجاتے ہیں اور شبہ لگاتے ہیں۔ اگر واقعی مسان کھلائی گئی ہو تو عورت کو صلا آ جاتا ہے،
وہ سر کے بال کھوں دیتی ہے اور نذر نذر سے مر ملائے لیتی ہے۔ اسے مسان کھینا کہتے ہیں پنجاب میں عورتیں

خاندانوں پر قابو پانے کے لئے انہیں تعویذ گھول کر پلا دیتی ہیں جس گھر میں رٹائی کرنا مقصود ہو اس کے کسی کونے میں تعویذ دفن کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں دانا بالکل شروخ ہو جاتی ہے۔ بعض جادوگریناں مادرِ زاد برصغیرستان میں مبارک پوچوں کی نقشیں نکال بیٹی ہیں اور مردوں کی ہڈیوں سے بنائی ہوئی مالا پر مشترقی ہیں کسی کو جان سے مارنا ہو تو کھوپڑی کو ہڈیوں سے بجا بجا کر مشترقی بناتی ہیں۔ مغرب میں جادوگریناں کسی خفیہ مقام پر رات کو بل مٹھتی ہیں۔ ایک سترہ پادری انہی آیات پڑھتا ہے۔ پتی کے بچے کا ٹخنہ کسی نیم برصغیر کی کے سینے پر چھڑکا جاتا ہے۔ پھر سب بل کر شیطان کی پوچھا کرتے ہیں کیوں کہ وہ جادوگروں کا استاد ہے شیطان نیت کے پیرو اور پسے بڑے بڑے شہروں میں چھپ چھپ کر جیسی بے راہ روی کے سترنگک منظر ہر کرتے ہیں۔ پندھویں مدی میں ایک فرانسیسی جادوگر برین کا مال نے جادو کرنے کے لئے دو سو پوچوں کا ٹخنہ بنایا تھا تاکہ وہ شیطان کو اپنے قابو میں لا کر اس سے کام لے سکے۔ آخر کڑا گیا اور اسے سولی پر گاڑ دیا گیا۔

صند جادو کو زندہ جل کہتے ہیں۔ ان کی بعض رسمیں برصغیر ہو کر ادائی جاتی ہیں مثلاً جنوبی ہند میں مینہ برسنے کا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ تین جھڑیوں کو پڑے اُتار کر کھیت میں ہل چلاتی ہیں۔ دو سیوں کی طرح ہل میں جٹ کر اسے کھینچتی ہیں اور میری جتنی کو تمام لیتی ہے۔ فقیر الدین بابا نے اپنی نوک میں مینہ روکنے کا ایک ٹوٹکا درج کیا ہے۔

موسلا حد مینہ برسنے لگا۔ مجھے ایک ٹوٹکا معلوم تھا۔ میں نے اُسے ملا علی بن کو سکھایا جس نے اُسے کاغذ پر لکھ کر اس کے چار ٹکڑے کئے اور قیم گاہ کے چاروں کونوں میں لٹکا دیا۔

بادش اسی وقت تم گئی؟

ہمارے ہاں رادوں جی مشترقیہ کہ اندنی ہوئی گھا کو برسنے سے روک دیتے ہیں اسی لئے انہیں رتھ بچہ کہتے ہیں۔ حسب کے ٹوٹنے تمام اقوام میں رائج ہے ہیں۔ ان کا مقصد عورت کا دل جیتنا اور اس پر قابو پانا ہوتا

سے بسکرت میں اس جہاد و دوستی کرن کا نام دیا گیا ہے۔ لوتک پر مشترک لڑکر عورت کو کھلا دیتے ہیں اور
 بجھتے ہیں کہ وہ کھلانے والے پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ انفرادیت میں حب کے لئی مشرک لکھتی دیتے ہیں۔ ایک
 مشرک بطور نمونہ درج ذیل ہے۔

”میری زبان کے سرے پر شہد ہو، میری باتوں میں شہد کی مٹھاس ہو۔

”تا کہ میری پریمیا کالج پر فدا ہو جائے اور اُس کا بدن میرے قبو میں آجائے“

بعض مکار عامل سرے پر دم کر کے عاشق کو دیتے ہیں اور اُس سے خاصہ معاملہ جوڑ لیتے ہیں۔ اُسے کہتے
 ہیں کہ یہ سرسراہی آنکھوں میں لگا کر محبوب کے پاس جاؤ وہ تنہا ہے پیار میں دیوٹی ہو جائے گی۔

فال گیری اور غیب جیو کے طریقے بہت پرانے ہیں۔ قدیم یونانی اور ہندی گدھوں اور کھنڈوں
 کی ڈان سے فال لیا کرتے تھے۔ بائبل میں ذبیحہ کی مشینوں سے فال لی جاتی تھی عرب کوٹے سے فال لیتے تھے
 اور ہجر و فراق کا ڈنٹے دار غراب البین (جدائی کے کوٹے) کو گھبراتے تھے۔ ریت (دل) پر لکیر پر کھینچ
 کر بھی فال لی جاتی تھی چنانچہ فال گیر کو قتل کیا کرتے تھے۔ جیسی عورتیں تاش کے بتوں، ہاتھ کی لکیروں اور بلور
 میں گھوڑ کر غیب کا حال بتاتی ہیں۔ بعض کے منہ کی کاہنہ منی کے عام میں غیب کی حیرت دہی تھی یہ طریقہ قدیم میں
 آسمن رس کے منہ کا بڑا کامن پیش گوئی کیا کرتا تھا۔ جندوستان میں برہمن اور ایران میں مہر غیب جی
 کہتے رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ ولایتیوں کے دسترواں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ پلاؤ کے قابو میں
 جب شاہ کی ہڈی ثابت نکلی آئی تو بعض اتھامس استخوان مذکور کو ورق کتاب کی طرح دیکھتے ہیں اور
 غائب کی خبر دیتے ہیں۔ اسے شانہ جی کہتے ہیں۔ فردوسی سے ایک فرخنے سرورق کا ذکر کیا ہے جو فریدون
 کو غیب کی باتیں بتلاتا تھا۔

شمن منٹ کا آغاز یورال اسائی سے شروع ہو کر منگولیا، تبت، چین، شمالی امریکہ کے

لال ہندیوں اور تلایا تک چیل گیا۔ سائبریا کے شمن (نوی معنی بزرگ، سینا) منت میں علاج امراض اور غیب کا حال بتلانے کے لئے رُوحوں سے رجوع کرتے تھے۔ ترکستان اور تلایا میں شمن انسانوں اور رُوحوں کے مابین ضروری واسطے سمجھے جاتے تھے۔ شمن ہمیشہ وجد و حال کے عالم میں پیش گوئی کیا کرتا تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ از خود رفتگی کے عالم میں شمن کی زبان سے رُوحیں کلام کرتی ہیں۔ اس حالت میں شمن کی رُوح اپنے بدن سے جدا ہو کر کسی مُردہ آدمی یا جانور کے قالب میں منتقل کی جاسکتی ہے۔ شمن چوہی کا مِلّہ سلیم کرنے اور دھینے کی جگہ کا کھوج لگانے کے لئے بھی رُوحوں سے رابطہ پیدا کرتا تھا۔ شمن پر بے خودی کی کیفیت طاری کرنے کے لئے بخور جلاتے اور دھول پینا کرتے تھے جس سے شمن زندہ زندہ سے سر ملانے لگتا اور پھر چراغ کی نو میں گھس کر غیب کی باتیں بتاتا تھا جس بد رُوح نے مریض کو پکڑا ہوا وہ بھی شمن کے سامنے حاضر ہو جاتی اور وہ اپنے ہمزاد کی مدد سے اُسے بھگا دیتا تھا۔ انقلاب کے بعد نئی حکومت نے سائبریا میں شمن منت کا استیصال کر دیا لیکن تلایا میں آج بھی شمن اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ شمن اور جادوگر میں فرق ہے۔ شمن ہمزاد کی مدد سے بد رُوحوں کو بھگا دیتا ہے جب کہ جادوگر مشرتوں کے تودہ سے باروداع پر قابو پاتا ہے۔ افریقہ کے وحشی قبائل میں بعض جادوگر نکالی ہوئی بد رُوحوں کو پتھر سے میں بند کر کے لئے پھرتے ہیں۔ اسلام متحدہ امریکہ میں عافزات اور علاج اور بلور میں گھسنے کا جو پکڑ چلا تھا وہ لال ہندیوں کے شمن منت ہی سے ماخوذ تھا۔

منگول شمن منت کے پیر و تھے اور شمنوں کے توسط سے آسمانوں کی رُوح بتلگئی سے رابطہ پیدا کر کے اس سے مدد مانگتے تھے۔ ہمدے ہاں کے حامل چنڈ کاٹ کر تسخیر جن کرتے ہیں۔ حامل کسی کھوہ میں ڈیرا جالیاتا ہے اور چالیس روز تک تسخیر جن کا افسوس پڑھتا ہے۔ اس دوران میں وہ برائے نام کچھ کھا پی لیتا ہے اکثر فاقہ کرتا ہے۔ بعض حامل پہلے روز ایک بلام کھاتے ہیں اور پھر ہر روز ایک ایک بلام کا افس

کرتے جاتے ہیں شروع شروع میں عامل کو جنت کی ڈراولی شکلیں دکھائی دیتے گتے ہیں۔ کچھتے ہیں کہ وہ ثابت قدم رہے تو چالیسویں روز شاہ جنت حاضر ہو جاتے ہے اور اسی جن کو عامل کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے عامل جو بھی حکم دے وہ جن فی الفور بجا لاتا ہے۔ یہی تسخیر جن ہے۔ عامل اپنے جن کی مدد سے گمشدہ چیزوں کا احوال معلوم کر لیتا ہے جن مردوں عورتوں کو جن کی پکڑ ہو جائے عامل نہیں سٹالٹکا کر سرخ مرچوں کی دھونی دیتا ہے اور بے تحاشا اُس کی پٹائی کرتا ہے اس کے ساتھ کہتا جاتا ہے بڑا کرکس جن ہے۔ آخر میں پکڑنے والے جن کو حضرت سیماں کا واسطہ دیا جاتا ہے جس سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جن نمک، سو بے، حوصل، مہندی اور چمڑے سے دُور بھاگتے ہیں تیز رو تسی کے قریب بھی نہیں پھٹتے۔ بعض اوقات جن بٹنے کے لئے روٹی کی بقی جٹ کر اور اُس پر دم کر کے چراغ میں جوتے ہیں اسے پتہ کہتے ہیں۔

اسلامی ممالک میں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا ہے کہ نظربند نہایت ضرر رساں ہوتی ہے۔ اس کی تہ میں صمد، رشک یا دالچ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کڑے، ہونے، ٹوٹے، انگڑے، کانے، بہرے اور بد شکل آدمی کی ہاتھوں میں نظربند ہوتی ہے کیوں کہ وہ ہمیشہ صحت مند اور خوبصورت لوگوں کو صدمہ دینے کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بانجھ عورت کی نظر رُشی ضرر رساں بھی مانتی ہے۔ بعض اوقات بیٹوں کو نظربند سے بچانے کے لئے انہیں لڑکیوں کا لباس پہنتے ہیں اور نفرت انگیز ناموں سے پکارتے ہیں یا ان کی ناک میں بلاق ڈال دیتے ہیں۔ ہندوؤں میں نظربند سے بچاؤ کے لئے آرتی اُتارے کا رواج ہے۔ ہندو بدروحوں کو جگہ کے لئے انگلیاں جھٹاتے ہیں ایران میں نظربند سے بچنے کے لئے فیروزہ انگوٹھی میں پہنتے ہیں۔ ہندوؤں میں دم ہے کہ بہن اپنے بھائی کی کلائی پر سادوں کی کسی توبہ کو، انھی محافظ یا مذہقی ہے کو کوئی رنگوں کا بنا ہوا دھاگا ہوتا ہے جس میں پھندے لگائے جاتے ہیں عرب تیونخ کی سیبی ریاستوں میں جو سیاح مغرب سے آتے ہیں انہیں کڑی ہدایت کی جاتی ہے کہ میزبان شیخ کے کسی بچے کی تعریف نہ کریں کیوں کہ اس سے نظربند لگ جانے

کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کی تندہستی کی تعریف کی جائے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے "میاں شکر دینا" اگر مٹنے والا شکر دے تو نظربہ کا خطرہ مل جاتا ہے۔ بیس اہن ڈونا لڈسن جو ایران میں کئی برس مقیم رہیں لکھتے ہیں کہ

"اسلامی دنیا میں ہرکس نظربہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایران میں چشم زخم اور چشم زدن کی ترکیب باس سے یادگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض مردوں عورتوں کی نگاہ میں ایسی طعنائی تاثر ہوتی ہے کہ وہ پس شے یا شخص کو تمہیں، لالچ، رشک یا حسد کی نظر سے دیکھیں اُسے لازماً غمزدہ بنیٹا ہے۔ ہر نوع کی آنکھوں کو چشم شہ یا چشم تنگ کہتے ہیں۔ ب. اوناٹا نظربہ رکھنے والے مردوں عورتوں کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نظربہ رکھتے ہیں۔ گھوڑوں اور گائے میوں کو نظربہ سے بچانے کے لئے قرونہ کے مکے پر دکر اُن کی گردنوں میں لٹکا دیں۔ بھرتیں اپنے بچوں کو نظربہ سے بچانے کے لئے پیچھے کے ناخن یا ہرن کے سینک کا ٹکڑا چاندی میں منڈھوا کر اُن کے گلے میں لٹکا دیتی ہیں۔ کسی بچے کی خوبصورتی کی تعریف کرنا نامناسب ہے کیوں کہ اس طرح نظربہ لگ جاتا ہے۔ اگر مٹے سے تعریف کا لکھ لکل ہی جائے تو ماشاء اللہ کبنا خور دی ہے۔"

عصمت فروشی

عصمت فروشی کو دنیا کا قدیم ترین پیشہ کہا جاتا ہے۔ زرتشتی العقوبہ کے بعد جب عورت اپنے اصل مقام سے گر گئی تو اس کے سامنے گنہ بسر کرنے کے دو ہی راستے تھے، ایک یا تو وہ وہو معاش کے لئے ایک ہی مرد سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ یا مختلف مردوں کے پاس جا کر جسم فروشی کی کئی کھاتی۔ ایک ہی مرد سے زندگی بھر کا تعلق قائم کرنے سے ملات یا بیوی کی رسم چلی اور مختلف مردوں کے پاس جانے سے عصمت فروشی کے ادارے بنے جنم لیا۔ بعض اہل نظر کے خیال میں عصمت فروشی کی تبادلاً منہا سے ہوئی جہاں دھرتی دیویوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان مندروں میں دیوی دایاں یا مقدس کسبیاں رکھتی تھیں جن سے چارسی اور بیترسی معاوضہ دے کر متع کیا کرتے تھے۔ یہ کاروبار پرستوں کی تحویل میں تھا جو دیوی داسیوں کی کئی خصوصیات لیا کرتے تھے۔ یہودیت اور عیسائیت کی اشاعت کے ساتھ ست پرستوں کے معبد بند کر دیئے گئے اور کاروباری لوگوں نے بے سہارا عورتوں اور زرخیز لوندنیوں سے عصمت فروشی کا دھندالرا تاسروع کیا۔ شہر شہر قبہ خانے کھل گئے جہاں تماشائیوں کو شراب اور عورتیں فراہم کی جاتی تھیں یہ کاروبار اتنا منفعت بخش ثابت ہوا کہ آج امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے قبہ خانے موجود ہیں جہاں لاکھوں کسبیاں عیش پسند امروں کی تفریح و طبع کا سامان مہیا کرتی ہیں

مصر اور یونان قدیم میں کسبیوں کے دو طبقے تھے: اعلیٰ اور ادنیٰ اعلیٰ طبقے کی کسبیاں ہیرا کہلاتی تھیں اور پرستی لکھی ہونے کے ساتھ گانے بجانے کی ماہر ہوتی تھیں۔ امراء انہیں شادی بیاہ کی دعوں

میں ہلاتے تھے۔ ان میں بعض کبیوں کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ فراموشی اور لیٹ کے حسن و جمال اور لطافتِ ذوق کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ اسپاشیا جو ایتھنز کے حاکم پیریکلز کی محبوبہ تھی اپنی عظمت اور فصاحت کے لئے دور دور مشہور تھی۔ سقراط نے بھی اس کے علمی ذوق کی تعریف کی ہے۔ یونانی اپنی غزلیوں کو تعلیم نہیں دلاتے تھے، صرف کبیدیں ہی پڑھ لکھ سکتی تھیں۔ بل ڈیوراں کے بقول یونان میں عادت کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے کبھی بننا پڑتا تھا۔ دوسرے میں کبیوں کا سب سے بڑا چکلہ سو بورا تھا جہاں راستہ پر دن کا گلاں ہوتا تھا۔ ملاخوں کے لئے سامں سمندر پر دوسرے درجے کی کبیوں کے چکلے تھے جہاں سدومیوں کے ذوق کی تشفی کے لئے امر درکھے جاتے تھے۔ چین کے شہروں میں کبیوں کے چکلے بستی سے باہر تھے جہاں چکلوں کے مالک غریب ماں باپ سے اونٹ پونے نو ٹکر لڑکیاں خرید کر لاتے تھے۔ انقلاب سے پہلے صرف شنگھائی میں بیس ہزار کبیدیں دھند اُگتی تھیں۔ ہندو قدیم میں کبیوں کی درجہ بندی کر دی گئی تھی۔ اعلیٰ درجے کی کبیدیں ویشیا یا ترکی کہلاتی تھیں۔ ویشیا کے پاس اُمرا آتے تھے۔ گوتم بڈھ نے اپنا پہلا وعظ ایک ویشیا امبا پانی کے باغ میں کہا تھا اور اُس کے ہاں دعوت پر گیا تھا۔ راجے اور اُمرا گھروں میں کبیدیاں رکھتے تھے۔ منو سمرتی میں راجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آرتی اُٹانے، مالش اور مٹی چھانی کرنے، ہار بنانے، لباس پہنانے اور خوشبو لگانے کے لئے خورہ و نوجوان کبیدیاں محل میں رکھے۔ جب وہ پوروسی ہو جائیں تو انہیں کھانا پکانے، پکڑے دھونے اور صفائی پرمامور کر دیا جائے۔

سردھ میں عام کسی کو رنگیلی کہتے ہیں۔ کنساری کی حیثیت اس سے بلند تھے کیوں کہ وہ گھسنے بھسنے کا فن جانتی ہے۔ جنوبی ہند میں کبیوں کو رام جنی کہتے ہیں۔ جو مانگر میں بے شمار کبیدیں دھند لگتی تھیں۔ ان سے جو محصول لیا جاتا تھا اُس سے پولیس والوں کو تحوا بھی دی جاتی تھیں۔ البیرونی لکھتا ہے

لے کتاب الہند

کہ عقد الدولہ دینی نے فارس میں کسبیوں پر محصول لگایا تھا۔ جلال الدین اکبر نے شیطان پورا کے نام سے ہنر
 فتح پوری کے نواح میں کسبیوں کا چمکھ کھلویا اور وہاں ایک درودھ تعینات کیا جو ہر اس شخص کا نام پتہ رہسٹ
 میں لکھ لیتا تھا جو کسی کسی کے پاس رات بسر کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ کوئی امیر کسی نوپ
 کا ازار بکارت کرنا چاہے تو بادشاہ سے پیشگی اجازت لے نہیں تو اسے سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کے آدمی
 نوچیوں کے پاس جا کر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری تعین کس نے اٹھائی ہے۔ گول کنڈا میں چھپس ہزار
 کھسبیاں تھیں جن کے نام دارودھ کے درجن میں صحت تھے۔ ان کے کوٹھوں کے قریب تارڑی جھینے والوں کی دکانیں
 تھیں جہاں سے تارڑی پی کر لوگ کوٹھوں پر جاتے تھے یہ کھسبیاں اس قدر ہاق و چوبند تھیں کہ ایک دفعہ نو
 کھسبیوں نے جل کر ہاتھی کی شکل بنائی۔ چار پائوں نہیں، چار نے جسم بنایا اور ایک سونڈ بن گئی۔ اسس ہاتھی پر چڑھ
 کر تاناشہ سواری کیا کرتے تھے۔

اُمراء اپنے بیٹوں کو آداب، محض سکھانے کے لئے اعلیٰ طبقے کے ذیروں پر بھیج کرتے تھے اس
 ضمن میں یونان کی ہسٹرا، جاپان کی کیشا، ہند کی ویشیا اور کھنوی کی ڈیرہ دار و عوائف قابل ذکر ہیں کھنوی کی کھیلا
 تین لکڑیوں میں منقسم تھیں۔ ۱۔ کھنیاں ناپت گانے کی ماہر تھیں۔ ۲۔ چونا و ایلیں اُمراء کے ہاں نوکر رہتی
 تھیں۔ ۳۔ ناگزین جہن میں ہر قوم کی کھسبیاں شامل تھیں۔ دنیا بھر میں کھسبیوں کے چمکوں کو "سرخ ریشی" کا
 علاقہ کہا جاتا ہے جو عام طور سے شہروں سے ہٹ کر جو تانبے۔ برقیض میں کلکتہ کی سفید گلی اور دھور کا شاہی
 محلہ خاصے بدنام ہیں۔

یورپ اور امریکہ کے ہر بڑے شہر میں قمار خانے موجود ہیں۔ کسبیوں کو بصورت فروشی کے لئے
 اجازت نامے لینا پڑتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار قمار خانے کو دانا پڑتا ہے۔ یورپ میں جرمنی کے شہر ہامبرگ کا
 چمک نہایت کشادہ اور منظم ہے۔ لندن، پیرس، نیویارک، شکاگو، وینڈی جنیزو، سنگاپور، ہانگ کانگ، قاہرہ،

بیروت وغیرہ میں بڑے بڑے قہر خانے موجود ہیں اصطلاح متحدہ امریکہ میں یہ کاروبار دوسرائے زمانہ جرائم پیشہ
 تنظیم یا فیر کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنے دہیے کی کسبوں کو کلرنگ، ہوکسٹس، ماڈل گیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ان
 کے اپنے کچے بھائے مکان ہوتے ہیں اور وہ ہر ماہ ہزاروں ڈالر کماتی ہیں۔ پہاڑی تفریح گاہوں میں جھمکتی فروشی
 کے اڈے کھول دیئے گئے ہیں جہاں تاش میزوں کو بوائے جہاز میں بٹھا کرے جاتے ہیں۔ مشرق میں ہانگ کانگ جھمکت
 فروشی کا بہت بڑا مرکز ہے یہاں قہر خانوں کے سہارا دکانوں کے قریب دیواروں پر کسبوں کی عکسی تصویریں
 دکھائی دیتی ہیں۔ ہر تصویر کے نیچے کسی کا قد قامت، باؤں کا رنگ، عمر اور بدن کے زاویوں کے ناپ درج ہو
 ہیں۔ تاش میں جس تصویر پر ہاتھ رکھے اسے بلا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ مغرب کے بڑے قہر خانوں میں شراب
 انتہائی گراں قیمت پر ملتی ہے گویا جھمکت فروشی کو سنگی شراب بھیجے گا وید نہایا گیا ہے۔ اس ضمن میں اصطلاح
 متحدہ امریکہ کی ایک ریاست نیواڈا دنیا بھر میں بدنام ہے یوں گتا ہے جیسے پوری ریاست قہر خانہ بن کر رہ گئی
 ہے۔ یہاں کے شراب خانوں اور جوئے خانوں میں برہنہ کسبیاں چاروں طرف چلتی پرتی دکھائی دیتی ہیں سبھی
 قہر خانے میں ہر کسب کے ساتھ ایک ٹھنڈا یا دھن ہوتا ہے جو اسے تاش میزوں کی تہ تی سے بچاتا ہے جسکی کورڈوں
 کے لئے الگ قہر خانے ہیں جہاں حیوانیت کے بدترین مظاہرے کئے جاتے ہیں کسبوں سے بید گوانے کا بھاری
 معاوضہ وصول کیا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ اذہر زعفرانی عیاشی عورتیں نوجوان مرد کاسوں کو نوکر رکھ لیتی ہیں جنہیں
 بڑا گوانہ لگتے ہیں۔ سدھی رزق کی پیمائش کے لئے الگ قہر خانے ہوتے ہیں۔ اشتراکی معاشرے میں اللہ تعالیٰ جھمکت
 فروشی کا کامل انسداد کر دیا گیا ہے اور جھمکت فروشی اور دھاتی سنگین جرائم میں شمار ہوتے ہیں جن کی عرت تک
 سزا دی جاتی ہے۔

سادھو، سنت، فقیر

معاشرۂ انسانی میں شروع سے کچھ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو ہر قسم کی مذہبی، سماجی اور اخلاقی حدود و قیود سے آزاد زندگی گزارتے رہے ہیں۔ انہیں تہلک، جنتی یا مجرّد کہا جاتا ہے۔ ان میں سادھو، ہنسیناسی، جوگی، راسب، ملنگ، فقیر، قندشال ہیں۔ مسلمانوں میں علامتہ کابے شرع اور بے قید فرقہ جے بس کے افراد اعلانیہ شراب پیتے ہیں، انیولن کھاتے ہیں، بھنگ سے شغل کرتے ہیں، پرسی اور گانج کے نشے کرتے ہیں اور گتے بجاتے ہیں۔ شاہ حسین لاہوری اور سید حسنہ سرمد فرقہ علامتہ سے قتل رکھتے تھے۔ شاہ حسین شراب کے نشے میں دھندل گیا کچوں میں ناپتا پھر تا تھا اور سید حسنہ سرمد ماور زاد برہنہ رہتا تھا۔ بالاساھ کے پیر و جوگی کان پھر دوا کر ٹنڈر سے پختے تھے، سر کے بالوں کا صفایا کرتے، بھنگ پیتے تھے، بکھری (بھوی یعنی کھوپڑی) میں کھلتے پیتے تھے اور در بدر نادر پھونک کر بیک مانگتے تھے۔ وارث تہا نہ رائجے کے حوالے سے جیر میں ان کا اُستادانہ نقشہ کھینچا ہے۔ یہ لوگ کرامات دکھانے کے مدّعی تھے مثلاً کہتے تھے کہ ہم منہ میں ایک گولی لٹکا پا رہے ہیں اور اسے اڑا سکتے ہیں۔ آنکھوں میں طسماتی انجمن لگا کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں شیونمت کا ایک فرقہ کہا کاک کہتا تھا جو کھوپڑی میں کھاتا پیتا تھا۔ سادھو بدین پر بصورت ملتے ہیں اُس کی راکھ کی یاد میں جو اُن کی مرگھٹ میں جلنے سے بنے گی۔ یہ گویا موت کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے کئی سادھو عمر بھر ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، انہیں کھڑے سر سے کہتے ہیں۔ آگے سادھو برہم ماور زاد برہنہ کھڑے پھرتے ہیں جیسا یوں میں ولی فرانسس کے پیر و ماور پد آزاد زندگی گزارتے تھے۔ وہ پیروں میں

بیڑیاں اور ہاتھوں میں کڑیاں پہنتے تھے جس سے جنبِ عینی کے قید و بند کے مصائب کو یاد کرنا مقصود تھا۔
 رہبانیت کا آغاز قسطنطنیہ کے عہد میں بحر سے ہوا جہاں کے رابب پوکوسیس کو دنیائے عیسائیت کا پہلا
 رابب کہا جاتا ہے۔ رابب ترک دنیا کر بھٹوں اور گھوڑوں میں رہتے تھے۔ عالمِ تجدد میں ان پنهانی خواہشات
 کا غلبہ ہوتا تو اپنی پیٹھ پر خنجر اور کورسے برسا کر اپنے آپ کو بربان کر لیتے تھے۔ خالقِ ہی رہبانیت کے کابر
 میں ولی انتھنی (۶۲۵ء) اس کا شاگرد پلاریون (عزیزہ) (۶۳۵ء) اور ایمون مشہور ہوتے سمیون
 تیس برس تک ساٹھ فٹ اونچے ایک مندرے پر مقیم رہا۔ اس نے رستے سے اپنے آپ کو مندرے کے گنگروں
 سے باندھے رکھا۔ اسی عالم میں وہ دھوپ کی کڑیاں اور جڑے کی سختیاں جھینتا رہا۔

ایران کے بے نوا دلش حد درجے لائابلی ہوتے ہیں اور چار چیزوں سے پہچانے جاتے
 ہیں۔ (۱) تبر (کھانا) (۲) کسکول (۳) تاج (۴) ٹپلی (اور ۵) گیسو (بے بال)۔ مگر جدید کے
 سلیب فیر آگ نکل جاتے ہیں ہمیشہ جاکر کھا جاتے ہیں اور سانپ بھو ان کی خوراک ہیں۔ ان کا شیخ آئے
 تو سب اور دھم مٹھ اس کے راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور وہ گھنٹے پر سوار ان کے حصوں پر سے گزرتا
 ہے۔ اس رسم کو دور کہتے ہیں۔ برصغیر ہندو پاک میں منگوں کے کئی فرقے ہیں جو اپنے مخصوص طور طریقوں سے
 پہچانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ شاہی منگ اپنے ہاتھ پر وکاشن بناتے ہیں، موسیٰ شاہک کے پیروناک میں
 نعل ڈالتے ہیں اور زمانہ لباس پہنتے ہیں، مدارتہ شاہ بدیع الدین مدار کے منگ ہیں جو دھواں کو دتے ہیں
 یعنی انگاروں پر چلتے ہیں اور ذم ذم مدار کا گھر مارتے ہیں، گرگز مار منگ کا دھم پر گرگز اٹھائے اٹھائے چر
 ہیں، کسی سے گڑ جائیں تو یہی گرگز دے مارتے ہیں، مٹھ چیرے یا مٹھ چوٹے منگ اپنے چہرے زخمی کر
 کے بکھڑا لیتے ہیں، دوسرے منگوں اور فیروں کی طرح نڈ روزے کے تارک ہوتے ہیں اور جنگ پیتے ہیں۔
 نل شہید کے قلند خدا کو خاندن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی سہاگن سمجھ کر لکائیوں میں چوڑیں، ناک میں

تھ پستے ہیں اور رنگ برنگ کے زمانہ لباس پہنے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں مثلاً
 کاشا، خاکی شاہ، ہاتھ کڑی والا، مشکلی شاہ، چٹنی شاہ، بھلا شاہ وغیرہ۔ ان کے ہاتھ میں بھنگ گھونٹا
 ہوتا ہے جسے چٹائی میں بٹہر کھتے ہیں۔ اس کے سر پر گھنگرو جڑے ہوتے ہیں جو بھنگ گھونٹتے وقت
 ایک تال میں بج اٹھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ مشتبہ کردار کی عورتیں ہوتی ہیں جنہیں منگیاں کہتے ہیں۔ یہ
 عورتیں سبز جامے میں دکھائی دیتی ہیں اور ایک بڑی سی مالا چھتی رہتی ہیں۔ جلالیہ سیدہ جلال بھاری
 (آج شریف واسے) کے ملک ہیں جو چار ابرو کا صفیا کراتے ہیں۔ ان کا خاص لباس ہوتا ہے۔
 تاج (پیشینے کی ٹوپی)۔ اس (سیاہ اون کا بٹہ بفر آستین کے۔ اس میں سفید لون کا ٹانا ہوتا ہے)
 (۱) گورڈی۔ (۲) عصا۔ (۳) بیرنگن (صیب ناک کڑی ہوتی ہے جس پر مراقبے کے وقت سر
 رکھتے ہیں)۔ (۴) گانی، سیاہ اون کا بنا ہوا دھاگا جس میں سرخ ریشمی تار کی بوٹ ہوتی ہے۔
 (۵) سیاہ اون کا دھاگا جو کمر میں باندھتے ہیں۔ (۶) کاسہ گدائی یا کھری جس میں بھیک ڈالتے ہیں۔
 (۷) قومی، کند کا پیالہ جس میں پانی پیتے ہیں۔ (۸) تار، بازو کا سینگ جو بھیک مانگتے وقت
 لوگوں کے ہوا ناسے پر ٹھونکتے ہیں۔ جلالی فخر کا کندھاپتائے ہوئے کوسہ سے دلخ دیا جاتا ہے اور
 مرشد اسے در بدر بھیک مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ مرشد بھیک کا ایک تہائی حصہ وصول کرتا ہے۔
 مشنگوں اور فیروں کے تکیے پہلے پہل مقرر میں قائم کئے گئے۔ اس کے بعد شام، لبنان،
 اور فلسطین میں جا بجا تکیے دکھائی دینے لگے جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ منشیات کے استعمال کے اڑتے
 بن گئے۔

پنجاب کے نوشاہیہ بنادھوکر اچھا لباس پہن کر مجلس میں آتے ہیں جہاں عورتیں بھی
 موجود ہوتی ہیں پہلے سردار کر حلال کھیلتے ہیں پھر انہیں رستی سے باندھ کر کسی درخت سے لٹکا دیتے ہیں سر

نیچے پاؤں اور پرٹکے ہوئے دیوانہ وار ناچیں چوتے ہیں، سر جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ یہ منظر ٹرا دلچسپ ہوتا ہے۔

عیسائی راہبوں اور راہبات کو ایک بات دوسرے بے شریع و بے قید و گوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ عطر، خشن نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں بدن کی صفائی سے نفسانی خواہشات غلبہ پالیتی ہیں۔ وہ جھوٹ کو، خدا کے موتی، کہا کرتے تھے۔

چند راج کے پیروں سے کہلاتے تھے۔ وہ ڈنڈے بجا بجا کر بنائیں پڑھتے اور بیکس مانگتے تھے۔ برنجیت بنگلہ نے فی دکان ایک پیسہ ماہوار اور بیاد کا ایک روپیہ مقرر کر دیا تھا۔ ان کا مسک صلح کی تھا۔ چند مسلمان دونوں انہیں اچھا جانتے تھے۔ ان کا چیلو بنانے کی رسم یوں تھی کہ گورد و امید و در کو سورج کے سامنے کھڑا کر کے یہ شبد پڑھتا تھا: چند سورج نے ساکھی دیتی، برہما پشن مہاویر نے جان لیتی۔ وہ اخلاق اور شائستگی سے آزاد تھے اور ہر قسم کی بے راہ دمی کے شکار ہو گئے تھے

طِب

انسان کے دور وحشت میں مرض اور موت کو کسی نہ کسی مددِ روح کی کار فرمائی سمجھا جاتا تھا کئی اقوام اور قبائل میں آج بھی دیم پرست لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ بیمار پڑنے پر کسی ڈاکٹر سے رجوع لانے کے بجائے عامل یا سیانے کو بگاتے ہیں جو مرض کو دفع کرنے کے لئے بھار پھونک کرتا ہے یا لالچائی اور کونگ پر دم کر کے مریض کو کھلانے کی ہدایت کرتا ہے۔ مہر قدیم میں طب کا ارتقاء جو واجب اسے جادو سے جدا کر کے فعلی ابتدائی کوششیں کی گئیں۔ وہاں بھی ایک مدت تک طب جادو یا مس کی امور پر مشتمل رہا پانی رہی شلہ بادام کی شکل آنکھ کی جوتی ہے اس لئے اس کا کھانا "موتوی بھرے"، اخروٹ مفرس کی شکل کا ہوتا ہے اس لئے "موتوی دماغ" ہے، پیاز کی صورت خفستین سے ملتی بنتی ہے اس لئے "موتوی باہ" ہے، سیب دل کے مشابہ ہے اس لئے "موتوی قلب" ہے مہر قدیم میں اور بکرا غیر معمولی جنسی طاقت کے مالک سمجھے جاتے تھے اس لئے طبیب کفرزدہ مرد کے لئے ان کے خفستین کھانے کے لئے تجویز کرتے تھے۔ مہر قدیم کے بارے میں قدامتاً کہا کرتے تھے کہ ان کی صحت نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اس کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ مہر قدیم میں ایک بدعت کرتے تھے یا جلاب یا کرتے تھے۔

مہر قدیم روایات یونانی اہلہ کے واسطے سے عربوں کی طب میں بھی بار پائ گئیں اور آج بھی باقی ہیں۔ بہار سے دیونانی اہلہ، "موتوی باہ" کے لئے مردوں کو بکرا کے خفستین کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، بیرونی اسٹیل کے لئے "موتوی ننگ" میں بول خرچا کر گرڈا جاتا ہے کیوں کہ گدھا بھی غیر معمولی قوتِ باہ

کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ طب کی طرح کیمیائی کا آئندہ بھی معر قدیم ہی سے ہوا تھا۔ کیمیا معر قدیم ہی کا پرانا نام تھا۔
 طب اور کیمیائی گری کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا تھا کئی ذہین لوگ تانبے جیسی معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی
 کوشش میں اپنا نعل و سماع اور عزیز گناہ بیٹھے۔ ہندوستان میں کیمیائی گری کو رومن کا نام دیا گیا یعنی ارس (سونا) بنانے کا
 علم۔ سونا بنانے کے سلسلے میں جو حیرت کئے گئے اُن کے کشتہ سڑی کفن کو ترقی ہوئی۔ ہم افندہ، شگوف، ہڑتال،
 پارے دھیرہ دھاتوں کو جڑی بوٹیوں کے پانی میں دگر کر کندی میں رکھتے اور پھر اسے جھبٹ (مٹی کی مکت) کر کے پاجک
 رشتی کی آگ میں رکھ دیتے ہیں جس سے دھات لاکشتہ بن جاتا ہے۔ ان کشتوں کو علاج ہر مرض اور خاص طور سے افندہ
 شباب (کایا کلب) کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایور دیک اور طب یونانی (دوسوں میں گتے کھدائے جاتے ہیں۔
 یونان اور رومنہ قدیم میں مپو کر میس (بغڑا)، اگلیمن (نقان) اور گیلےس (جالینوس)
 نے طب کو باقاعدہ ایک سائنس بنانے کی کوشش کی۔ بغڑا نے چار مزاجوں کا مشہور نظریہ پیش کیا۔ اُس کا
 اوقایہ تھا کہ ان مزاجوں کا خیال رکھے بغیر کسی مرض کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا۔ بلغمی، سودادی، دموی اور
 صفراوی۔ مزاجوں کے اس نظریے کی حل ہی میں مشہور رومی عالم پاد عوف نے تصدیق کی ہے اور تجربات
 اسے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اب اس نظریے کو مسلمات علمی کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور علمائے نفسیات بھی اس
 گولے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ جالینوس نے تاریخ طب میں تشریح الاحشاء کے لئے انسانی مردوں کی پیر پھاڑ
 کی طرف توجہ دلائی جب حکومت وقت نے اسے انسانی مردوں پر تجربات کرتے سے منع کر دیا تو وہ حیوانوں
 پر تجربات کرنے لگا جس سے علم جراثیمی کو فروغ حاصل ہوا۔

بنو عباس کے فخر حکومت میں دوسرے علوم کے ساتھ یونانی، سریانی اور سنسکرت

سے طب اور جراثیمی کی کتابیں ترجمہ کی گئیں۔ ترجموں میں بختیشوع، اُس کا بیابرجی، یوحنا بن ماسویہ
 اور ثابت بن قرہ صابئی قابل ذکر ہیں۔ ترجمہ کے ساتھ طبع زاد کتابیں بھی تالیف کی گئیں اور ایک مستقل علم

کی بنیاد رکھی گئی جسے بعد میں اسلامی طب یا یونانی طب سے تار دیکے لئے مسلمان اطباء میں زکریا الرازی،
 بوعلی سینا، زہراوی اور ابن سینا کے نام آج بھی احترام سے لئے جاتے ہیں۔ ابن سینا کی جڑی بوٹیوں پر
 تحقیق نہایت قابل قدر ہے۔ ان اطباء کی کتابیں صدیوں تک مغربی ممالک کے نصاب تعلیم میں شامل رہیں۔ ہندو سے
 منگ، بہلا اور قہرلی جیسے معالجہ جو عباس کے دربار میں بدایاب ہوئے اور آیور ویدک اور طب یونانی کا امتزاج
 عمل میں آیا۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کے ساتھ یونانی طب نفاذ پذیر ہو گئی کیوں کہ اطباء مشاہدے اور تجربے سے
 درست کش ہو گئے اور علم تشبیح الاہذان کو پس پشت ڈال دیا۔ آج کی یونانی اطباء کی تحقیقات کا کماں یہ سمجھا جاتا ہے
 کہ قرابادین اور رموز اعظم جیسی پرانی کتابوں سے لئے انداز کے انہیں نئے نئے پیمائش نام دیئے جائیں اور
 پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں بند کر کے سادہ لوح عوام سے پیچھے بٹورے جائیں۔ ہمارے ”زبدۃ الحکماء“ اور
 ”مسیح زمانہ“ قسم کے طبعوں کے پاس ایک منہ فقیر خاص ہوتا ہے جس میں نقوی، ہنسی اور تمسک رواں نہیں
 جاتی ہیں اور گراں قیمت پر عیش پسند امراء اور روسا کے باغیچے جاتی ہیں۔ ان کے ”تیر سرف“ ہونے کے
 اشتہار بڑی ترغیب آور زبان میں دیئے جاتے ہیں۔ اطباء کے اشتہاروں سے نہ ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری
 کا مرض و باکی صورت میں ملک بحر میں پیس لیا ہے اور یہ مردانہ کمزوری ”خاندانی حکماء“ کے لئے سونے کی
 کان بن گئی ہے۔

جسمانی عوارض کے ساتھ ساتھ ذہنی و نفسیاتی امراض کی تشخیص اور علاج کی روایت بھی
 یونان قدیم سے شروع ہوئی تھی۔ افلاطون اور ارسطو نے دوسری امراض کا ذکر کیا ہے۔ بوعلی سینا عشق
 کو بھی مایوسی یا ہی کی ایک صورت سمجھتا ہے اور اس صمن میں اس کی تشخیص اور علاج خاصے دہلیپ
 ہیں۔

حمام

حمام میں نہانے کا رواج مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں قدیم زمانے سے موجود رہا ہے۔ رومہ البکر میں حمام باقاعدہ ایک ادارہ بن گیا تھا جہاں لوگ صبح اور شام میں غسل کرنے کے بہانے بیٹھتے، خوش گپیں کرتے اور نہانے کے ساتھ ساتھ ٹھنک میوے ٹھونکتے اور شراب کی چٹکیں لیا کرتے۔ حمام میں سرد اور گرم پانی وصاحت کی تالیوں سے لایا جاتا تھا۔ مٹھی چابی اور ماش کے لئے غلام حاضر رہتے۔ اہل اگلیا کے مریضوں کے لئے حمام تجویز کرتے تھے خیال یہ تھا کہ گرم پانی کی بھاپ سے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور جلد تندرست ہو جاتی ہے۔ عیسائیت کی اشاعت کے بعد رہبانیت کا نفوذ ہوا تو لوگ نہانے سے گریز کرنے لگے۔ جیسا کہ اوپر دیکھا گیا ہے اور کپڑے بدلنے سے گریز کرتے تھے سمجھتے تھے کہ بدن کو صاف رکھنے، بالوں میں کنگھی کرنے اور خوشبو لگانے سے شیطان غلبہ پالیتا ہے اور نفسانی خواہشات بھرک اٹھتی ہیں۔ حوروں کے لئے نہانا عنت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ باقاعدگی سے غسل کرنے والی عورت کو آوارہ اور بدچلن سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے لئے نہانا اور نہاں ستورا رہا جزو ایمان ہے چنانچہ اسلامی ممالک ترکیہ، ایران، شام، عراق، مصر، تونس اور اندلس وغیرہ میں سیکڑوں حمام تھے جہاں لوگ بیٹھتے میں کم از کم ایک بار جاتے تھے۔ حمام کوئی پھڑسا یا بدبودار غسل خانہ نہیں ہوتا تھا جیسا کہ ہمارے ہاں نائیوں نے بنوا رکھا ہے بلکہ ایک کشادہ عمارت ہوتی تھی جو کئی کئی پرستش ہوتی تھی، درمیان میں عموماً گنبد تعمیر کرایا جاتا تھا۔ اس میں لباس بدلنے اور نشست و برخاست کے کمرے الگ ہوتے تھے مختلف کمرے میں گرم اور سرد پانی بہا کیا جاتا تھا۔ فرش اور دیواریں عموماً سنگ مرمر کی بنائی جاتی تھیں۔ ایران میں دیواروں پر

شک بڑی لکھوایا جاتا تھا۔ ایرانی ابتدائے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کے پینے کی عادت رکھتے ہیں۔ کبھی بھی اچھے گھروں کے
 صحنوں میں چھوٹی سی ندی بہتی ہے جس کے کناروں پر رنگ برنگ کے پھول لگائے جاتے ہیں۔ فوارے اچھتے دکھائی
 دیتے ہیں یہی آسائش حاسوں میں بھی ملتی تھی۔ بڑے بڑے حاتم میر گاہیں بن گئے تھے جہاں لوگ فراغت کا وقت
 گزارنے چلے جاتے تھے۔ موسموں کے لحاظ سے گرم یا سرد مشروب فراہم کئے جاتے تھے۔ غسل کے کمرے میں داخل ہوتے
 ہی ہماری خدمت گاہ آجہا۔ آنے والا بس انداز کر لیا کہ کس سے بانہ لیتا جیسا کہ گھستانہ سدی سے معلوم ہوتا
 ہے۔ غوردار خوش فہم قبل از کے خدمت کے لئے حاضر رہتے تھے شیخ سدی بھی ایک حسین جمالی رنگ کے کوٹھورے کے لئے
 کئی میں پیدل ہیں کمرے کے حاتم میں گئے تھے۔ جمالی آنے والے کے بدن کو نند رنگ کی خاص خوشبودار مٹی لگی ہر
 شے سے رازگار صاف کرتے تھے۔ بال خطہ بنانے کے لئے موجود ہوتے۔ پیسے گرم پانی سے غسل کرتے پھر گرم
 پانی سے اور آخر میں شک پانی سے نہاتے تھے جب سادی حاتم کر کے باہر نکلتا تو وہ ہلکا ہلکا موسس کرتا تھا۔

حور قتل کے حاتم الگ تھے جہاں کیزیں غسل میں مدد دیتی تھیں اور بچہ خاتم (بدن پر سے میل
 رازگار صاف کرنے والے پتھر ہمارے ہاں کا بھانواں) سے پاؤں صاف کرتی تھیں۔ قدیم دور کے حاسوں میں کئی کئی
 مرد ملازدار ہر روز ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے۔ کسانو اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھتا ہے کہ جب وہ
 ماسکو کے ایک حاتم میں نہانے کے لئے گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں چالیس پچاس عورتیں مرد اکٹھے ہمارے تھے چھپانی
 عورتیں مرد بھی ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ نہاتے ہیں اور اس میں قطعی کوئی باک موس نہیں کرتے۔ ہندوستان میں
 مسلم مسلمان نے بھی حاتم بنوائے تھے لیکن عوام نے ان میں کوئی ڈپٹی نہ لی کیوں کہ نہانے کے لئے پانی کی فراوانی تھی۔
 علاج امرمن کے لئے البتہ لوگ حاسوں میں جاتے تھے۔ جلال الدین بکھر کے زمانے کا بنوایا ہوا ایک حاتم آج تک گجرات
 کے محل دروازے کے نیچے موجود ہے جس میں مریض غسل کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک بانگی بھی
 دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ حاتم اور بانگی شاہی قلعے کی تعمیر کے ساتھ ہی بنوائے گئے تھے۔

ٹے بو

ٹے بو کا لفظ ایک لال ہندی قبیلے کی بول سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے مقدس اور ممنوع
مثلاً مہر قدیم اور یونان میں خنزیر کو مقدس سمجھتے تھے اس لئے اُس کا گوشت کھانا ممنوع تھا۔ زمانے کے گزرنے
کے ساتھ نئے بؤرسوں کی صورت اختیار کر گئے بوشدہ شدہ اخلاق اور قانون کی اساس بن گئیں چند معروف
نئے بؤرے درج ذیل ہیں۔

افریقہ کے بعض جنگلی قبائل میں کسی کمزوری جوان لڑکی کا دھوپ میں بیٹھ کر ہانپنا منع ہے
مبادا سوداچی اپنی کونوں سے اسے حاملہ کر دے۔ قدیم مصر میں مرنے والی کھن پینا ممنوع تھا۔ فیتا خور
کے پیروؤں کو بویا اور عینہ مرنے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ رات کو آئینہ بھی نہیں دیکھ سکتے
تھے۔ گرمی کے اوقات میں مغربی عورتیں مرنے اور چٹیاں اچھڑانے والی عینیں نہ لگ کر بناتی تھیں۔ ہندوستان
میں گرمی کے دوروں میں حاملہ عورت اور اُس کا شوہر نہ ریل نہیں چھوڑتے نہ کوئی بستی یا پھل چھڑی سے
کاٹتے ہیں۔ بعض ملک میں حاملہ عورت گرمی کے دن زینے کے نیچے بیٹھے بغیر نہا نہیں سکتی تھی۔ مجوسیوں
کے یہاں عناصر اربعہ، ہوا، مٹی، پانی، آگ کو آلودہ کرنا منع ہے۔ بیستہ پانی میں گندل پھینکا، مٹی میں مرنے
دفن کرنا یا آگ میں جلاسنے پر قدغن ہے۔ ہمارے یہاں حاملہ کے لئے فوموود بچے اور زچہ کے سامنے جائز
ہے۔ افریقی قبائل میں لیٹے ہوئے آدمی کی ٹانگیں پھلانگ کر گھٹنا ممنوع ہے۔ یودیوں اور مغربیوں میں مقاربت
کے بعد غسل جنابت کئے بغیر کھانا پینا یا عبادت کرنا منع ہے۔ مسلمانوں کے لئے کعبہ یا قطب تارے کی جانب

پیرپا کر لینا ممنوع ہے کسی زمانے میں کسی دوسرے کے سامنے کھانا پینا منع تھا۔ کبھی دینی عورتیں مردوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتیں۔ ہوم تہی یا چراغ کو چونک کر بچھڑا بندوں اور عورتوں کے ہاں معیوب ہے۔ یودیوں کے ہاں سخت (منیجر) کے دن کھانا منع ہے۔ چند چاندنی ۱۲ دیں کو سفر نہیں کرتے۔ مغرب میں ۱۲ نمبر کی نشست پر نہیں بیٹھے۔ برص کے لئے گوشت یا آٹھ کھانا ممنوع ہے نیز اس کے لئے کتے اور چوہے کے سامنے کھانا پینا منع ہے سیاسی اور بیوہ کے لئے رات کا کھانا ممنوع ہے۔ چند عورت کے لئے نیلے رنگ کا لباس پہن کر پوکے میں جانا اور کھانا پکانا منع ہے۔ بلکھوں کے لئے ٹوپی پہنا یا سر اور ڈاڑھی کے سفید بالوں میں خضاب لگانا ممنوع ہے۔ چند بیوہ کا ہار نگہار کرنا پھوڑیں پہنا، خوشبو لگانا اور آئینہ دیکھنا منع ہے۔ اسی طرح برہم چاری کے لئے پان کھانا، ماتھے پر چندن کا ٹیکہ لگانا اور آئینہ دیکھنا ممنوع ہے۔ جاپانی شہنشاہ کے لئے ایک ہی برتن میں دوسری بار کھانا پینا اور ایک ہی لباس دوبارہ پہنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی نشست پر اپنا دھل یا چھری رکھ جائے تو وہاں کسی دوسرے کا بیٹھنا ممنوع ہے۔ جہاں ہاں گویوں کا بچہ وقت کی راگنی گانا سن رہا ہے مثلاً وہ رات کو آسا اور دن کو مالکوس نہیں گاتے۔ شرفام کے ہاں برہمن جنس کے موضوع پر دوا شگاف انداز میں باتیں کرنا منع ہے۔ بھری مصل میں کسی شخص کی طرف پیرپا کر ٹھینا ممنوع ہے۔ عروہ میں قہقہہ لگا کر ہنسا منع ہے۔ چند عورت کے لئے اپنے پتی کا نام لینا ممنوع ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر کرنا ممنوع ہے۔ عروہ کے یہاں کسی میزبان کے بچے کی خوبصورتی کی تعریف کرنا منع ہے۔ معاشرتی پسو سے بڑے بڑے کا آغاز محرمات کے ساتھ خلوت میں جانے کی ممانعت ہے ہوا تھا۔ فرات کے خیل میں ماسی سے بڑے انسانی اخلاق کا آغاز ہوا تھا۔

مندرجہ بالا نئے بونیں اکثر کے ماتخذ ماضی کے دھند لکوں میں گم ہو چکے ہیں لیکن رسوں کی صورت میں اقوامِ عالم میں باقی و برقرار ہیں۔

ضمیمہ

چراغی — ہر عہد کو لڑکے اپنے استاد کے لئے کچھ رقم لاتے تھے جسے چراغی کہا جاتا تھا۔ کسی دل کے مزار پر چراغ جلانے کے لئے مجاہد کو جو رقم دی جائے اسے بھی چراغی کہتے ہیں۔ جوئے خدے کا مالک دوسرے بھائیوں سے چراغی کے نام پر کچھ رقم وصول کیا کرتا تھا۔

قتلی عورتیں — نیپال میں قتل عورتیں تاجروں اور لڑکوں کے مسلمان تجارت کو کندھوں پر لاد کر اونچی پہاڑی بستیاں کھدے جاتی تھیں۔ دوسرے تھیں بل کر اپنے کندھوں پر چوکی بنا لیتی تھیں جس پر تاجر کو بیٹھایا جاتا تھا۔
جیسے نارائن — جندو پھینک دے تو کہتا ہے، "جیسے نارائن" مسلمان کو پھینک آئے تو کہے گا، "یہ حرکت اللہ!"
دکٹ — گورو دکٹ سے چملا بنتا ہے جیسے مسلمان کا پیر مرید سے بیعت لیتا ہے۔

ایک نسخہ — بواہر کا علاج کرنے کے لئے پنجاب میں سیہ، سونگ، ہنز، زرد رنگ — کے دھانگے بٹ کر پاؤں کے انگوٹھے سے باندھتے ہیں۔

تختہ — ایرانی دیہات میں گندے وقت مسافر کو بچوں کا گھدستہ بطور تختہ دیا جاتا ہے۔ سوغات یا راہ آلود وہ تختہ ہے جو مسافر اپنے عزیزوں کے لئے لاتے ہیں پیش کش وہ تختہ جو اپنے ہم رتبہ کو دیا جاتا ہے جو تختہ اپنے سے کم رتبہ والے کو دیا جائے وہ انعام کہلاتا ہے۔

پیر ملاؤ — امام ضامن کو کہتے ہیں جس کے نام پر کچھ رقم مسافر کے بازو سے باندھی جاتی ہے۔
دو نسخہ چیزیں — جو عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں، سونا اور زعفران (خوشبو)، دو نسخہ چیزیں جو مرد کو مفلالتی ہیں:

گوشت اور شراب۔

۷ فادر دہری — ایک قدیم جلاہت ہے۔ قدیم مہر میں سورج دیوتا سورس اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے ۷ کا نشان بنایا کرتا تھا تاکہ شیطان ٹائی فون بھاگ جائے۔

تاج — اولیٰ کھیلوں میں ٹوٹائی جیتنے والے کھلاڑی کی ٹینوں کا تاج پہناتے تھے جو ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔

اعزاز — روم میں جو شخص اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی کی جان بچاتا تھا اسے شاہ بلوط کے پتوں کا تاج پہنایا کرتے تھے۔

پٹھان — شکست کھا کر تاج کے دو برد آتے تو منہ میں گھاس بھر کر آتے تھے۔

قسم — عرب اپنی ڈاڑھی کی قسم کھاتے ہیں۔

خطرو — جس آدمی سے کسی قسم کا خطرہ ہو پنجاب میں لڑتے اس کی مٹھی پچھنے والی ہنڈیا توڑتی ہیں۔

نیا مکان — نئے مکان کو نظریہ سے بچانے کے لئے اس کی پھمت کی منڈیر پر کالی ہنڈیا رکھتے ہیں۔

سزا — ایران قدیم میں استقل کی سزا موت تھی۔

دھاریں — سفر پر یا جنگ پر جانے سے پہلے پنجابی فوجوان اپنی ماں سے بتیس دودھ کی دھاریں پینا کھرتے ہیں۔

موت — جب کوئی کھجاسی غلیضہ جاتا تو وہ بدی سرف سے عاتے اُتار کر زمین پر پھینک دیتے تھے۔

یاسا — پیگلر خن کے ضابطہ قوانین یا سائیں بھی زنا، اغلام، بھوٹ اور جادو گرنی کی سزا موت تھی۔

نمک — پرانے وقتوں میں نمک نیلاب اور گراں قیمت تھا۔ روم میں بعض اوقات سپاہیوں کو

تغواہ میں نمک دیا کرتے تھے۔

مالیہن — جنہوں نے ایک دوسرے کا ٹھک کھایا ہو ملا ہے دلی دوست۔

مقدس کہیں — یہودیوں اور مسلمانوں کی مقدس کتابیں اتفاقاً زمین پر گر جائیں تو انہیں اٹھا کر چومتے ہیں۔
لکڑی انگیز — قابروں میں دکاندار اور خریدار میں کسی شے کی قیمت پر ٹکڑا ہو جائے اور دکاندار کو کہنا ہو کہ
بس اس سے کم نہیں دوں گا تو وہ کہتا ہے یہ کڑی انگیز ہے یعنی انگیز کا قول ہے آخری لہر قطعی ہوتا ہے۔

جنسی ملاپ — اور کسی لکھتا ہے کہ راجہ بھرا کے ملک میں یا صاحبزادے کے سوا سب عورتوں سے جنسی ملا
کرنا جائز ہے۔

جیلوی — پٹھان جو عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں اور مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں جیسے لکھنؤ
کے بانیکے اور پنجاب کے غنڈے۔

ہزل — فحش کلام۔ محمد شاہ رنگیلے کے دیار میں ہزل گوشا مردوں کا کلام بہت پسند کیا جاتا تھا۔
نئی محدث — تین بیٹوں کی ماں بن کر اپنے شوہر کے آستانے سے آزاد ہو جاتی تھی۔

سرخ پھول — افریقہ کے ایک جتنی قبیلے کی عورتوں پر جنسی خواہش کا غلبہ ہو تو وہ اپنے باپوں میں سرخ
پھول لگا کر مردوں کے سامنے آتی ہیں۔

مالا — بودھوں کی ایجاد ہے۔ ان سے شامیوں نعلی، پیرھائیوں اور مسلمانوں میں بواج پاگئی۔
مٹی — ہندو مجور چالیس چالیس دن کا برت رکھتے تھے۔

شبہ دن — جھہ، سوموار، بٹھ وار اور جمعرات مبارک دن ہیں سینچر مقدس ہے جمعرات کو لگنے والا
ولا مرض کسی پرہی کے سائے کا نتیجہ ہوتا ہے۔

پختون دلی — پٹھانوں کا ضابطہ اخلاق، بدل (انتقام)، میل (میتا) (خا) (تواضع) — پناہ۔
مصول — کالی گولانے رو میں ہر کسی پر اس کی غصوت کی کالی کا حصول لگایا جو ہر روز وصول کیا جاتا تھا۔

